

سید احمد رضا

از ارشاد آ

سرکار شریف غفرلہ رحمۃ اللہ علیہ
مولانا سید علی قلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مطبعة الواعظ صنفہ ریس لکھنؤ

۵۲ ۱۳ ۵

شیعوں کا 'احدی' ادبی، تاریخی، تمدنی اور مذہبی ماہانہ رسالہ

لا مذہب کے
جو ایسے
بچانے والا

حقائق

مذہب کے
آغوش میں
لانے والا

اگر آپ ضرورت نہ مانہ کے مطابق اور اپنی قوم کے شایان شان صوری و معنوی دونوں حیثیتوں سے بلند کسی رسالہ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو رسالہ حقائق کی خریداری قبول فرمائیے جس میں ملک کے مایہ ناز اہل قلم حضرات کے گراں قدر مضامین کے ساتھ ساتھ حضرت سید العلماء دام ظلہ (سرپرست مامیہ مشن) کے قلم معجزہ سے تفسیر کلام پاک کا گراں بہا سلسلہ بھی شایع ہو رہا ہے جو رفتہ رفتہ ہر خریدار حقائق کے پاس کتابی صورت میں جمع ہو جاوے گا۔

اگر آج آپ نے توسیع اشاعت کے ذریعہ اس دینی رسالہ کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا تو کل یہ آپ کے اور آپ کے مذہب کے لیے ایک مستحکم قلعہ کا کام دے گا۔

چند سالانہ لکچر شش ماہی دو روپیہ آٹھ آنہ

قیمت فی رسالہ چھ آنہ (۶)

ط ۱ جو مومنین چار روپیہ یکمشت ادا نہیں کر سکتے وہ
ض ۱ دو یا چار اقساط میں مرحمت فرما سکتے ہیں۔

ال
عبداللہ الحنی

مینجر رسالہ حقائق لکھنؤ

فہرست

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	تمہید اور موضوع کلام و سلام	۳	۱۱	ارتقاء کا صحیح نظریہ	۲۷
	کی حکیمانہ زندگی		۱۲	جسم انسانی کی ساخت	۲۸
۲	زندگی کا حقیقی مفہوم	۴	۱۳	روح کی دریافت میں کاوش	۳۱
۳	جمادات کی زندگی	۶		اور نتیجہ میں ناکامی	
۴	نباتات کی زندگی	۷	۱۴	انسان کا جوہر خصوصی	۳۲
۵	اس زندگی کا معیار	۱۰	۱۵	علمی و عملی ترقی کی خود بخود	۳۷
۶	اشیاء کے حدود طبعی و عقلی ترقی	۱۱		صلاحیت اور اس مفہوم کی وسعت	
۷	انسان کی زندگی	۱۲	۱۶	انسان کی فضیلت ملائکہ سے	۳۹
۸	انسان کی حقیقت	۱۸	۱۷	عصمت ملائکہ اور برتری میں تفہیم	۴۱
۹	انسانی حقیقت کا غموض اور	۲۰	۱۸	علم ملائکہ اور علم انسان میں فرق	۴۲
	اُسکے سمجھنے میں دشواری		۱۹	انسان اور ملک کا مقابلہ	۴۳
۱۰	فلسفہ ارتقاء پر اجمالی اشارہ	۲۴		اور انسان کی کامیابی	

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۰	علم آدم الاسمار کے معنی	۴۵	۳۳	سائنس کی تکمیل سے خدا کی قدرت	۹۶
	اور مفسرین کی پریشیاں خیالی		۳۴	اسلام اور حریت عقل	۹۹
۲۱	آیت کی صحیح تفسیر	۵۳	۳۵	عقل کی قدر و قیمت اور اس کی عظمت	۱۰۱
۲۲	انسانی ترقی کا لا محدود ہونا	۶۴	۳۶	عقل اور کی غلطیوں میں عقل	۱۰۳
۲۳	مذاہب عالم اور انسانی ترقی	۷۱		کی رہنمائی	
۲۴	حریت عقل کی خلاف مختلف	۷۲	۳۷	حیات کے شعبہ میں عقل کی مضبوطی	۱۰۳
	مذاہب کے تعلیمات		۳۸	فروع دین اور جزئی احکام	
۲۵	حریت اور عقل کی بندش	۷۳		میں عقل کا فیصلہ	۱۰۵
۲۶	علمی ترقی اور اسلام کے تعلیمات	۷۶	۳۹	احکام شرعیہ کے عقلی ہونے کے معنی	۱۰۸
۲۷	عقل سے کام لینے کی ہمت	۷۹	۴۰	انسانی معلومات کی کوتاہی	۱۱۰
۲۸	عقل سے کام نہ لینے کی مذمت	۸۱	۴۱	اسرار شریعت میں غور کرنے کی اجازت	۱۱۱
۲۹	کوراندہ تقلید کی ممانعت	۸۳	۴۲	عقل اور عبادت	۱۱۳
۳۰	دلائل پر غور کرنے کی ضرورت	۸۵	۴۳	علم کی تفصیلت	۱۱۴
۳۱	مادی عقل کی روحانیات		۴۴	اسلام اور عقلی ترقی	۱۱۵
	میں کمزوری		۴۵	قوت عمل کے کمزور ہونے	۱۱۶
۳۲	علمی ترقی سے اسلام کو تقویت	۸۸		کے اسباب	

بزر شمار	مضمون	صفحہ	بزر شمار	مضمون	صفحہ
۴۳	معیار فضیلت انسانی	۱۱۷	۵۶	الشہادۃ کے نجات دہندہ	۱۳۶
۴۴	نسلی اور ملکی امتیاز کی مخالفت	۱۱۸		امت ہونیکے معنی	
۴۵	مال و دولت کے امتیاز کی مخالفت	۱۲۰	۵۷	واقعہ کر بلا کے عملی تعلیمات	۱۴۰
۴۶	مال و دولت کے روشن تارکین	۱۲۱	۵۸	شہادت حسین کی یادگار	۱۴۱
۴۷	نام و نسب کے امتیاز کی مخالفت	۱۲۲		کا اصلی مقصد	
۴۸	عمل صالح کی اہمیت اور	۱۲۳	۵۹	اسلام میں عمل کی اہمیت	۱۴۲
	شخصی امتیازات کا قلع و قمع		۶۰	جزا و سزا کا عمل کیساتھ تعلق	۱۴۳
۴۹	شخصی خصوصیت کے باعث	۱۲۵	۶۱	انسان کی انفرادی جہت	۱۴۵
	ذمہ داری میں اضافہ			زندگی میں دنیا کے مختلف	
۵۰	تنہا کے لئے عملی یاد دہانی	۱۲۷		نظریات	
	کی زیادہ ضرورت		۶۲	ہندوؤں کی تعلیم	۱۴۶
۵۱	عملی اطاعت اور دعوتِ محبت	۱۲۸	۶۳	عیسائیوں کی تعلیم	۱۴۷
۵۲	محبت کا معیار	۱۲۹	۶۴	کامیاب تعلیم کا معیار	۱۴۸
۵۳	محبت کیساتھ ذمہ داری کا جاس	۱۳۰	۶۵	اسلام کا اعتدالی قانون	۱۴۹
۵۴	نماز اور عبادت خدا کی اہمیت	۱۳۱	۶۶	نفس انسانی کا احترام	۱۵۰
۵۵	محبت کا اصلاح عمل میں اثر	۱۳۲	۶۷	ضبط و تولید کی مخالفت	۱۵۱

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۶۸	مذمت دنیا کا مفہوم	۱۵۳	۸۲	ادیت میں دعائیت کا جوہر	۱۶۸
۶۹	رہبانیت کی ممانعت	۱۵۵	۸۳	انسانی ضروریات کا خیال	۱۶۹
۷۰	صحت جسمانی کا خیال	۱۵۶	۸۴	فرض کی اہمیت	۱۷۱
۷۱	شرعیت کی آسان پسندی	۱۵۷	۸۵	سریہ اری و شترکیت	۱۷۳
۷۲	شرعیت اسلام کی جامعیت	۱۵۸	۸۶	جبری اور اختیاری شترکیت	۱۷۴
۷۳	نفعی عسور و مشقت تکلیف	۱۵۹		کا تفرقہ	
۷۴	اجتماعی زندگی کی اہمیت	۱۶۰	۸۷	زکوٰۃ و خمس کی اہمیت	۱۷۸
۷۵	انفرادی اور اجتماعی ترقی	۱۶۱	۸۸	گداگری کی مذمت	۱۸۰
	کا ارتباط		۸۹	عبادت کا صحیح مفہوم	۱۸۱
۷۶	مسلمانوں کی اقتصادی زندگی	۱۶۲	۹۰	کسب معاش کا حکم	۱۸۲
۷۷	سود کی لین دین	۱۶۳	۹۱	تجارت کی اہمیت	۱۸۳
۷۸	ضد ریت کے معنی	۱۶۴	۹۲	افراد قوم کی ذہنیت	۱۸۴
۷۹	دین و دنیا کا تعلق	۱۶۵	۹۳	اجتماعی زندگی میں شرعیت	۱۸۵
۸۰	لذائذ دنیا کی اجازت	۱۶۶		اسلام کی رہنمائی	
۸۱	شادی کا حکم اور اسکے	۱۶۷	۹۴	تقسیم عمل کے طریقے	۱۸۶
	قیود و شرائط		۹۵	مرد و عورت کے فرائض	۱۸۷

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۹۶	عورت کی عزت اور برکت	۱۸۸	۱۰۷	تعاون باہمی کی اہمیت	۲۰۰
۹۷	والدین اور اولاد کے باہمی حقوق	۱۸۹	۱۰۸	اثار اور پھر دی کی ضرورت	۲۰۱
۹۸	احترام باہمی کے قواعد	۱۹۰	۱۰۹	مسلمانوں کی موجودہ حالت	۲۰۳
۹۹	خارجہ جماعت میں انسانی	۱۹۱	۱۱۰	واقعہ اکبر بلا کی تعلیم	۲۰۴
	مسادات کا نمونہ	۱۹۲	۱۱۱	مسئلہ علامی	۲۰۵
۱۰۰	بیت اوقاف کی نسبت	۱۹۲	۱۱۲	غلاموں کی عزت	۲۰۶
	اسلام کی تعلیم		۱۱۳	غلاموں کیساتھ رہنمائی	۲۰۷
۱۰۱	پیشہ وروں کی عزت	۱۹۴		اسلام کے برتاؤ	
۱۰۲	خود بینی و خود ستائی کی ممانعت	۱۹۵	۱۱۴	غلاموں کے آزاد کرنے کے حکام	۲۰۹
۱۰۳	مذاق اور تمسخر کا فرق	۱۹۶	۱۱۵	مسلمانوں کی زندگی غیر اقوام	۲۱۰
۱۰۴	باہمی برتاؤ میں مسادات	۱۹۷		کیساتھ اور عام غلط فہمیاں	
	کی ہدایت		۱۱۶	اسلام میں صلح و امن کی اہمیت	۲۱۱
۱۰۵	نکتہ چینی اور عیب جوئی	۱۹۸	۱۱۷	اسلام کی دوسرے مذاہب	۲۱۲
	کی مذمت			کے ساتھ رواداری	
۱۰۶	دل آزاری اور اینداز سانی	۱۹۹	۱۱۸	مذہب کا مفہوم	۲۱۳
	کی ممانعت		۱۱۹	مذہب کی بنیاد اساسی	۲۱۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۲۰	انبیاء ماضی کی تصدیق	۲۱۶	۱۳۲	انبیاء کی تعداد اور اس کا نتیجہ	۲۲۲
۱۳۱	اسلام کا اقرار اور انبیاء کا کلام	۲۱۹	۱۳۳	اسلام کے مفہوم کی وحدت	۲۲۲
۱۳۲	انبیاء میں تفریق کی ممانعت	۲۲۰	۱۳۴	جبر و تشدد کی ممانعت	۲۲۶
۱۳۳	اسلام و کفر کی تفریق	۲۲۵	۱۳۵	خدا کی وحدت و انسانیت	۲۲۷
	اور نبائے مخلصیت			یگانگی کا نتیجہ	
۱۳۴	زردشت وغیرہ کی احتمالی نبوت	۲۲۷	۱۳۶	انبیاء کیساتھ روادارانہ برتاؤ	۲۲۸
۱۳۵	تصدیق انبیاء کا معیار	۲۲۸	۱۳۷	نجات کا معیار	۲۵۰
۱۳۶	اسلام اور دیگر مذاہب	۲۲۹	۱۳۸	رواداری کی ہدایت	۲۵۱
	کی حیات اور موت		۱۳۹	غیر مسلمین کے ساتھ	۲۵۳
۱۳۷	غیر منصوص انبیاء کا اجمالی تذکرہ	۲۳۲		روادارانہ مخاطب	
۱۳۸	پیشوایان مذاہب کا احترام	۲۳۴	۱۴۰	تبلیغ کی اہمیت	۲۵۴
۱۳۹	کافر کی اصطلاح اور	۲۳۶	۱۴۱	امن پسندی کی ضرورت	۲۵۵
	اسلام کی رواداری		۱۴۲	امن پسندی کی قدر	۲۵۶
۱۴۰	اسلام کا دائمی وجود	۲۳۷		مسلمانوں کے باہمی تعلق	۲۵۸
۱۴۱	بعض شکوک کا دفعہ	۲۳۸			

اہل شریعت کا عظیم الشان فرض جہاد فی سبیل اللہ کا بہترین موقع

دین حق کی امداد خدا کی امداد

زمانہ غیبت میں جہاد بالسیف کے مواقع بہت کم چل رہے تھے مگر جہاد قلم و زبان ہر زمانہ میں فرض ہے۔ دوسرے مذاہب کو دیکھئے کہ وہ اپنے عقائد کی نشر و اشاعت میں کتنے جہاد میں مصروف ہیں اسلام کے اوپر ہر طرح سے حملے ہو رہے ہیں علاوہ ان دشمنوں کے جو کلم کھلا اسلام کے اوپر حملہ اور ہرج و مرج اسلامی جماعت کے افراد کے اندر شکوک و شبہات کا ایک سیلاب جمائے گا آسمان ہی، غیر ممالک میں اسلامی تعلیمات اور پیروان مذہب کی نسبت ایسی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں جو حقیقت کو سو دور ضرورت کے مختلف زبانوں میں نہ سب حقیقی اسلام کے عقائد و تعلیمات بیش از بیش درجہ پر شائع کئے جائیں اور نصرت مذہب کا فرض انجام دیا جائے۔

امامیہ لکھنؤ کی حقیقی ہمت اسکی سالہ کارگزاری سربالکل روشن ہو چکی ہے اس نے اپنے مشن

مذمت میں بھی مجتمع ہوا و شواہد معلوم ہوتا ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سن چند بے سراسر سامان عزبانے قائم کیا تھا نہ اس کے پاس کوئی سرمایہ تھا۔ ایک غریب سکریٹری (سید احسن حسین صاحب) سابق سکریٹری امامیہ کے ہاتھ پاؤں مانع اور انہی چند غربا کی پر غلوں سے سی۔ یہ مشن کی تمام سالہ کامیابی جس پر اس مشن نے وہ کچھ کیا جو افراد قوم کو معلوم ہوا تب تک اس کے رسالے

ساتھ ہزار کی تعداد میں ملک اور بیرون ملک میں پہنچ چکے۔ مستقل سالے شائع ہونے سے متعدد سالوں کے متعدد ایڈیشن چھپے، تمام دنیا میں سکالرز کو پوچھا اور اسکے کام کا اعتراف کیا گیا۔

اس کا دائرہ عمل وسیع کیا جائے۔ پنجاب کے پرجوش حامی ملت ریسرچ سوسائٹی کے صاحب دیر کی یہ حکیم کامل طور پر طے کر دی گئی ہے کہ امامیہ کی ساری پانچ لاکھ

ملکٹ چار چار آنہ کی قیمت کے طے کر لئے جائیں اور انھیں فروخت کر کے سب سے پہلے ایک مستحکم پرنٹنگ ٹیم کیا جائے اور پھر بقیہ حصہ ساری محفوظ کے طور پر مشن کے استقلال کی غرض سے جمع کیا جائے جس کے منافع سے مشن کے معمولی ضرورت یا پورے ہوں چسپا نیچے

گھر انھیں نہایت دیدہ زیب اور جاذب نظر نائیکی کوشش لکھائی ہو وسط ٹھیک چھپ کے

میں صدر امامیہ شہنشاہ عالیجناب حاجی سید جلال الدین حیدر صاحب قبلہ سابق ہیڈ ماسٹر انجینئر کالج لاہور و بانی انجمن وظیفہ سادہ اومومنین کی تصویب ہے اور اطراف میں لائف ممبران کے اسمار گرامی اور دیگر ضروری امور ہیں۔

اس بات کی کہ افراد قوم زیادہ سے زیادہ تعداد میں مشن کے ان ٹکٹوں کو خرید فرمائیں اور دوسرے حضرات کو خرید کرنے پر متوجہ فرمائیں۔

کہ اس غرض کیلئے دھوکے کی ترتیب ہوگی اور وہ ہر شہر و ضلع بلکہ قصبہ دیہات تک میں دورہ کریں گے اور ہر شہر میں محلہ دار ہر گھر کی مرحوم شہزادی کا سفر فرخت کریں گے

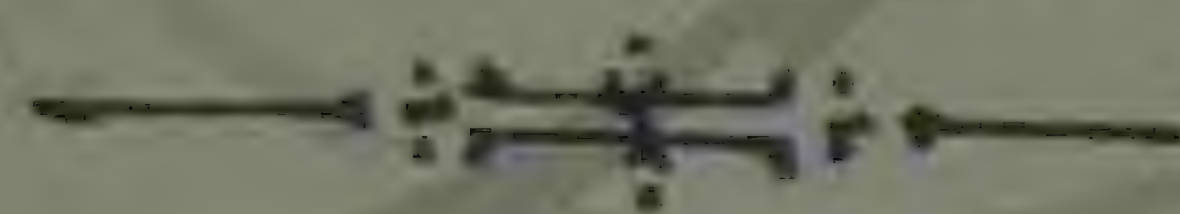
عملی کام شروع ہو جائیگا آپ کو ملت حقہ کی خدمت انجام دینا ہے، اور انصار اسلام بہت

میں پناہ نام لکھواٹ ہے تو اس عظیم کام میں ہمارا ہاتھ بٹلیے۔

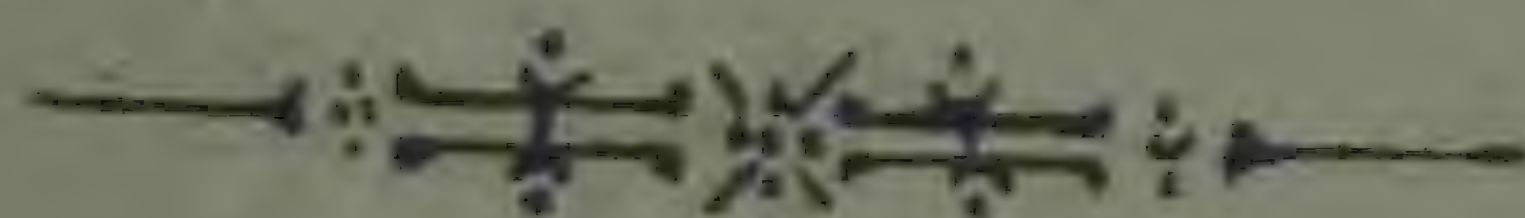
تمام خط و کتابت سکرٹری کے نام ہونا چاہیے۔ ناچیز خادم ملت سید محمد رضا نقوی سکرٹری امامیہ لکھنؤ

سدا کی حکیمانہ آرا

از ارشاد آ

سرکار شریعت دار حجت الاسلام سید العلماء
مولانا سیدی علی صاحب قلم بہار العصر و ظلہ

مطبعہ الواعظ صفدر پور لکھنؤ

۱۳۵۷ھ

امامیہ سن کی کنیتوں کی نئی حد

منہ

یہ رسالہ جو پیش کیا جا رہا ہے۔ ان مواعظ کا مجموعہ ہے جن کا
پندرہ محرم ۱۳۵۴ھ سے پچیس محرم تک بارہ روز مسلسل درستہ العظمین
میں سلسلہ جاری رہا تھا اور ہمارے محترم نائب صدر جناب سید
محمد رضا صاحب نقوی نصیر آبادی نے انھیں شارٹ ہینڈ کے ذریعہ
سے قلمبند فرمالیا تھا۔ اب وہ کتابی صورت میں شائع کئے جا رہے ہیں۔
ان مواعظ میں جن اہم مسائل پر تبصرہ کیا گیا ہے وہ یقیناً تمام اہل
مذہب کے فائدہ کا باعث ہیں اور اس لئے امید ہے کہ اس کتاب کا
تمام حلقوں میں پورے شوق کے ساتھ مطالعہ کیا جائیگا۔

والسلام

خادم ملت

سید ابن حسین عفی عنہ

سکرٹری امامیہ سن۔ حین آباد لکھنؤ

منہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين
محمد المصطفى وآله الطاهرين -

تہذیب

وہ موضوع جسکے متعلق مجھے ان دس دنوں میں بیان کرنا ہے۔ تنہا ان
کے سرنامہ میں آپ حضرات کے پیش نظر ہو چکا ہے۔ آئیے دیکھا ہو گا کہ
سیرا موضوع بیان "اسلام کی حکیمانہ زندگی اور اسکی ہمیشہ عظمت" ہی
جس طرح ایک موضوع کی تنگائی مہی۔ ایک ایسے مقرر کو جو موضوع کے ختم
کرنے کی عادت رکھتا ہو۔ اور اپنے کلام کو موضوع کا پابند قرار دیتا ہو۔ ہر
پابندی ہے۔ اسی طرح موضوع کی وسعت۔ ایسے مقرر کو جو موضوع کے
متعلق تمام ضروری باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تنگ غائی
کھیلے کافی ہے۔ وقت تنگ ہو۔ اور موضوع کی وسعت بیان زیادہ
چاہتی ہو۔ اسوقت نہ پوچھئے کہ کس قدر دشواری محسوس ہوتی ہے۔

دس دن ہیں لیکن موضوع اس قدر وسیع ہے کہ دس دن عشرے بیان کئے جائیں
تب بھی تشنگی کی شکایت کرے۔

اسلام کی حکیمانہ زندگی | دوسرے سُرُج کو چھوڑ دیجئے اس کی توضیحی حیثیت

ہو صرف پہلا جزو "اسلام کی حکیمانہ زندگی" اور
اسکی بمثال عظمت

اصول کیا آئیں اور کیا قاعدے مقرر کئے ہیں اور ان میں کتنے حکیمانہ
پہلو ہیں۔ اسے میں دس دن میں بیان کر سکاؤں۔ دشوار ہے۔

بہر حال عرض کر دوں گا۔ اور جو کچھ ہو سکے گا عرض کر دوں گا۔ مختصر
طور پر سہی

زندگی کا حقیقی مفہوم

"اسلام کی حکیمانہ زندگی" اسکے لئے سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے
عام طور پر زندگی کے معنی سمجھنے کی کہ زندگی کے معنی کیا ہیں؟

جب زندگی کے معنی سمجھ لیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ انسان کی
زندگی کیا ہے؟ جب انسان کی زندگی کا معیار بھی ہم نظر عقل سے مقرر

کر لیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام نے انسان کی زندگی کے لئے
کیا اصول اور آئیں مقرر کئے ہیں اور اسلام کے مقررہ اصول و نظام زندگی

ہم کو موازنہ کرنا ہوگا۔ دنیا کے تمام نظام ہائے زندگی سے جو مختلف اقوام و ملل نے جماعتی و انفرادی زندگی کے لئے مقرر کئے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو حق ہوگا یہ کہنے کا کہ اسلام نے جو نظام زندگی پیش کیا ہے وہ بہترین نظام زندگی ہے۔ اس لئے کہ جس وقت تک ضد کے مقابل میں ضد نہ آئے۔ اس کے لئے کسی فضیلت کسی عظمت کا دعویٰ درحقیقت ویسا ہی ہے۔ جیسے تنہا پیش قاضی روی رضی آفریں۔

یعنی ایک طرفہ کسی شے پر نظر ڈالنے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اس تصویر کا ایک ہی پہلو دیکھا لیکن دوسرے پہلو کو جس میں آپ کو کمزوری کا اندیشہ تھا چھوڑ دیا۔ آپ اگر اسلام کے کسی نظام زندگی کی عظمت کو ثابت کرنا چاہیں تو آپ کھیلے ضروری ہے کہ آپ دنیا کے دوسرے قوانین پر نظر ڈالیں۔ تب آپ کو حق ہے یہ کہنے کا کہ اسلام کے مہول میں جو عظمت پائی جاتی ہے وہ کسی مذہب میں نہیں۔

زندگی کا مفہوم ظاہری حیثیت سے تو بہت کھلا ہوا ہے لیکن حقیقتاً بہت مبہم ہے۔ "زندگی" صرف کسی شے کے کسی کسی حیثیت کو موجود ہونیکا نام نہیں ہے۔ موجود ہونے کے علاوہ زندگی کا کچھ اور مفہوم ہے۔ ایک وہ ہے جس کے لئے آپ کہتے ہیں جاندار ہونا۔ یہ زندگی وہ ہے جو حقیقت ہر حیوان میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کا معیار یہ ہے

کہ جب تک روح نے جسم سے جدائی نہیں اختیار کی زندگی ہے۔ یہ زندگی
 ایسی ہے جسکے لئے کسی لائحہ عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ روح کا جسم کے
 ساتھ تعلق رہنا اور نہ رہنا۔ ایک واقعی کیفیت ہے۔ جب تک روح ہے
 زندگی ہے، روح جدا ہو کئی مردہ ہو گیا۔
 یہ مفہوم زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ اسکو کسی حکیمانہ قانون کے تحت
 میں لایا جائے لیکن جس زندگی کے متعلق ہمیں کلام کرنا ہے وہ اس سے
 مختلف ہے۔ وہ زندگی ہر چیز کے لئے اسکے اعتبار سے ہے اور مختلف
 حیثیت رکھتی ہے۔

زندگی کا اس اعتبار سے کہ جو میں کہتا ہوں اتنا وسیع مفہوم ہے کہ
 جو دنیا کی تمام جاندار اور غیر جاندار چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ
 صنف جمادات پر غور کیجئے۔ تو ہر چیز میں ایک دور زندگی ملے گا۔
 اور ایک دور موت ملے گا۔

جمادات کو دیکھئے زمین بے حس و حرکت چیز ہے۔ نہ نشوونما کی
 صلاحیت ہے نہ انسانی خواہشیں ہیں۔ کچھ نہیں مگر آ رہا عقل اور
 اہل شعور نے زمین میں بھی ایک حالت موت قرار دی اور ایک حالت
 زندگی۔ چاہے یہ نہ دیکھئے کہ زمین جاندار کب ہوتی ہے لیکن زمین
 زندہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ زمین جو مدت تک خشک پڑی ہوئی ہو

جس میں دانہ بویا نہیں گیا جس میں زراعت نہیں ہوئی۔ وہ زمین زندہ

زمین ہے۔ پھر یہ زمین زندہ کیونکر ہوتی ہے؟

زندگی اس زمین کی اس طرح ہے کہ ہمیں صلاحیت پیدا کی جائے
دانہ کے روئیدہ ہونے کی۔ اس زمین کی صلاح کی جائے اس کو سیر
سیراب کیا جائے یہاں تک کہ اس میں نشوونما بخشنے کی طاقت ہو اور
اس میں نباتات روئیدہ ہو سکیں۔ آپے تخم پاشی کی اور زراعت کی
تو اب وہ زمین زندہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی اسی محاورہ میں طلاق
کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وما انزل الله من السماء من ماء فاحیٰ به الارض

بعد موتھا۔ ”ترجمہ“ خدا نے آسمان سے پانی برسایا تو زندہ کیا اس سے
زمین کو جبکہ وہ حالت موت میں تھی۔“

یعنی آب باران کے چھینٹوں سے، اور اس قدرتی آب پاشی کے

ذریعے سے یہ صلاحیت پیدا کی کہ دانہ کو روئیدہ کر سکے۔ اس طرح وہ زمین

جو مردہ تھی زندہ ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ زمین غیر جاندار چیز تھی لیکن ایک

وقت میں وہ مردہ کہی جاتی ہے دوسرے وقت میں اسے زندہ کہتے ہیں۔

درخت ہی اور وہ زمین سے روئیدہ ہوا ہے اسکی شاخیں پھیلی

ہوتی ہیں۔ ابھی وہ تر و تازہ ہے اس میں برگ و بار لانے کی صلاحیت ہے

اسمیں قابلیت ہے اس بات کی کہ بہار کے زمانہ میں وہ سرسبز و شاداب ہو
یہ اور بات ہے کہ موسم خزاں کے تغیرات کی وجہ سے وہ وقتی طور پر پربار
نہ ہو لیکن توقع ہے کہ جب خزاں کا دور گزر جائیگا۔ بہار کا زمانہ آئے گا
تو پھر یہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائیگا، آپ اس درخت کو کہنے گا
کہ زندہ ہے لیکن درخت اپنی زندگی پوری کر چکا۔ کہنہ ہو گیا۔ کہنہ ہونے
کی وجہ سے اسکی صلاحیت جاتی رہی۔ امتداد زمانہ کی وجہ سے
جھڑ گئے اور شادابی نہیں باقی رہی۔ بے برگ و بار ہو گیا اسمیں ثمر آنے
والے نہیں ہیں۔ اسمیں سرسبزی پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ آپ
کہیے گا درخت مردہ ہو گیا۔ ایسے درخت ہلانے کے کام آتے ہیں۔
درخت جاندار تو نہ تھا لیکن اسکے لئے زندگی ہے اور موت ایک وقت
میں زندہ ہے اور ایک وقت میں مردہ۔

پھول! پہلے غنچوں کی شکل میں تھے اسکے بعد کھلے۔ ابھی
رنگت ہو باقی ہے۔ مرجھائے نہیں ہیں۔ یہ انکی زندگی ہے۔ تھوڑی سی
میں ہوا کے جھونکوں اور تمازت آفتاب سے پھول مرجھا گیا۔ پھر مردہ ہو گیا
پھر مردہ کیا ہوا کہ مردہ ہو گیا۔ وہ تھا آن کا دور زندگی۔ اور یہ ہے انکا
دور موت۔ حیوانات اور انسانوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ
کہتے ہیں یہ زندہ ہے اور یہ مردہ۔ تو یہ کون سی زندگی اور موت ہے

جو غیر جاندار میں بھی ہے۔ اور جاندار میں بھی۔

اب زندگی اور موت کا مفہوم ذرا مبہم ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ چیزیں جو جاندار ہوتی ہیں اپنی حیوانات اُن میں آسان تھا جب تک روح جسم میں موجود ہے، اُن کو ہم زندہ کہتے اور جب روح جسم سے نکل گئی تو کہتے مردہ ہیں۔

لیکن اُن چیزوں میں جن میں کہ یہ ظاہری پردہ موت و حیات کا نہیں ہے جن میں نہ تو روح کبھی تھی اور نہ آئندہ آئے گی۔ ان میں زندگی اور موت کا مفہوم کیا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ درحقیقت موت اور زندگی کے معنی کیا ہیں۔ وہ معنی ہمہ گیر ہیں جنہیں نباتات بھی داخل ہیں جمادات بھی داخل ہیں۔

اس موت و حیات کا کیا معیار ہے؟ یہ کیا ہے کہ زمین پانی سے نیچے جانے سے پہلے اور آسمان آب پاری اور راعت ہونے کے پہلے زندگی نہ تھی۔ اور اسکے بعد پیدا ہو گئی؟ زمین تو پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ وہی شکل و صورت اب بھی ہے۔ جو کچھ ہے وہی پہلے بھی تھا۔ زمین نہیں بدلی لیکن ہم اس زمین کو پہلے مردہ کہتے تھے اور اب زندہ کہنے لگے درخت شوق مر سبز و شاداب تھا تب بھی وہ درخت تھا۔ اور اب بھی وہ درخت ہے جبکہ وہ خشک ہو گیا ہے

اور اس کی ٹہنیاں سب بڑے مردہ ہو گئی ہیں۔ لیکن آخر یہ کیا ہے کہ کبھی ہم کو
 زندہ کہتے ہیں اور کبھی مردہ کہتے ہیں۔ یہ موت و زندگی کا مفہوم کیا
 ہے۔ یہ زندگی کون سی زندگی ہے جو بے جان ہونے کے باوجود ہوتی
 ہے۔ اور یہ موت کون سی موت ہے جو پہلے سے بے جان ہونے کی حالت
 میں ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس موت و زندگی کا معیار روح کا
 تعلق اور عدم تعلق نہیں ہے۔ یعنی اس موت کے معنی روح کا جدا ہونا
 نہیں ہے۔ نہیں تو بے جان چیز میں تو روح بھی نہیں ہے۔ اس میں زندگی
 اور موت کا مفہوم کہاں سے آیا جب بے جان چیز زندہ اور مردہ بن
 سکتی ہے۔ باوجودیکہ اپنی بے جان حالت پر قائم رہے تو یاد رکھئے کہ
 جاندار چیز بھی زندگی اور موت سے متصف ہو سکتی ہے باوجودیکہ
 اپنی جاندار حالت پر باقی رہے۔ یہ زندگی کیا ہے اور یہ موت کیا ہے؟
 اگر ہم نے اس زندگی اور موت کے معنی سمجھ لئے تو پھر ہمارے لئے
 آسان ہو جائیگا اس مشکل کا حل کہ انسان کی زندگی کیا ہے اور حقیقت
 کو سنا آئین زندگی ایسا ہے۔ جو انسان کو حقیقی معنوں میں زندہ کہلا
 جائیگا مستحق قرار دلیسے۔ یہ زندگی جو ہر چیز میں پائی جاتی ہے اور
 یہ موت جس سے کوئی چیز متشنی نہیں ہے۔ اس کا معیار جسم و روح
 کے باہمی تعلق کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ اب وہ معیار کیا ہے؟

میں آپ سے عرض کروں کہ قدرت نے ہر چیز میں اس کے
 حدود طبعی کے اندر کچھ صلاحیتیں مقرر کی ہیں کہ وہ شے ان صلاحیتوں
 درجوں کو طے کر کے حد کمال تک پہنچ سکے (میرے الفاظ محفوظ
 رکھئے) ہر چیز کے لئے صلاحیتیں مقرر ہیں۔ اور ہر صلاحیت کے مختلف
 منازل و مدارج ہیں جس طرح ایک چو مندرلی عمارت ہو۔ انہیں ہر منزل
 دوسری منزل سے علیحدہ ہے۔ ہر منزل دوسری منزل سے مختلف ہے۔
 لیکن ہر منزل سے آگے بڑھنے کیلئے، دوسری منزل تک پہنچنے
 کیلئے بہت سے درمیانی زینے ہوتے ہیں جب ان کو طے کیجئے تب پہلی منزل
 سے دوسری منزل تک قدم ہو سکتے گا۔ درحقیقت یہ منزلیں جو مقرر
 ہیں۔ انہیں تمام اشیاء کے حدود طبعی سمجھئے۔ یعنی عمارت کا منارت ایک چو مندر
 عمارت جس میں ایک منزل ہے جمادات کی، ایک نباتات کی، ایک
 حیوانات کی، اور ایک انسان کی۔ یہ چو مندر عمارت ہے۔ اور یہ منزلیں
 بجائے خود الگ الگ ہیں لیکن خود ہر منزل میں بھی مدارج ہیں۔ یعنی
 و بلندی کے۔ ہر منزل میں درجے، قدم آگے بڑھانے، اور پیچھے ہٹانے
 پائے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے درمیانی منازل و مراحل ہیں جن کے
 طے کرنے سے آپ جس منزل میں آئے ہیں اسی منزل میں رہیں گے۔ لیکن پھر بھی درجے
 مختلف ہو جائے گا۔ دن سیرھیاں ہیں تو سیرھیاں طے کر جائیے

ترقی آگے ضرور کی۔ بلندی ضرور حاصل کی۔ مگر یہ بلندی ابھی پہلی ہی منزل تک محدود ہے۔ دوسری منزل تک نہیں پہنچی۔ بیشک ہاں ایک خط فاصل ہوگا۔ اگر اس خط فاصل سے قدم آگے بڑھا لیا جائے تو دوسری منزل میں پہنچ گئے۔ کائنات میں ایسے ہی مباح ہیں۔

جماد جماد ہے، نباتات نبات ہے، حیوان حیوان ہے، تو کیا اسکے لئے ترقی کے دروازے مسدود ہیں؟ نہیں جمادات جمادات کی حد میں رہتے ہوئے بھی ترقی کا راستہ رکھتے ہیں۔ نباتات، نباتات کی حد میں قائم رہتے ہوئے بھی ترقی کی منزلیں اپنے لئے رکھتے ہیں حیوان حیوانات کی حد میں رہتے ہوئے بھی منازل ترقی رکھتے ہیں۔ اور انسان انسان رہتے ہوئے بھی مباح ترقی پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہی وہ ہے جو میں نے مختصر طور پر عرض کیا تھا کہ ہر شے کے لئے اسکے حدود طبعیہ میں منازل ہیں کہ وہ جب ان کو طے کرے تو حد تک پہنچ جائے۔

قدرت نے اس میں صلاحیتیں ودیعت کی ہیں آگے بڑھنے کی جب تک کسی شے کے باؤں میں طاقت آگے بڑھنے کی رہے۔ وہ زندہ رہے جب اسکے پیروں کی طاقت جواب دہ نہ رہے یعنی صلاحیتیں اسکے آگے بڑھنے کی ختم ہو جائیں۔ یہ اس کی موت ہے۔ دوسری لفظوں میں

یوں عرض کروں کہ درحقیقت جب تک کسی شے میں قدرت کی ولایت
 کردہ صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ صلاحیتیں کار فرما ہیں اور وہ شے
 ان درجوں کو طے کر رہی ہے وہ زندگی کے دور میں ہے۔ اور جب
 اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھے اسکی رفتار ختم ہو جائے تو وہ شے مر گئی، مردہ
 ہو گئی، اس کو آپ نے مردہ کہا اسوقت جب اُس میں وہ صلاحیت جو
 ترقی کی ہونا چاہیے کار فرما نہ تھی آپ اگر اُس میں دانہ بوندیتے تو فتا
 ہو جاتا۔ اسلئے کہ زمین میں قابلیت نہ تھی اُس جو ہر خاص کو ظاہر کر چکی
 جو قدرت نے زمین کیلئے قرار دیا ہے۔ زمین کی صفت قدرت نے
 کیا قرار دی ہے؟ اُس کی صفت یہ ہے کہ وہ گوارہ بنے نباتات کی
 پرورش کا۔ اور نباتات اُس میں پرورش پائیں۔ ظاہر ہوں۔ یہ درحقیقت
 صفت کمال ہے زمین کے لئے جب تک یہ صفت اُس سے دور تھی
 اور یہ صلاحیت اُس میں فعلاً موجود نہ تھی آپ نے کہا کہ مردہ ہے۔
 جب آپ نے زمین میں وہ قابلیت پیدا کر دی کہ اب اگر دانہ بویا جائے
 تو وہ اُسکو صحیح طور سے پرورش کر سکے۔ تب آپ نے کہا کہ زمین زندہ ہے۔
 مگر بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی ان میں زندہ ہونے کی صلاحیت
 ہی نہیں ہوتی۔ ان کی موت دائمی ہوتی ہے جیسے بعض عارضے
 ہوتے ہیں ملاء علاج اُسی طرح اگر زمین میں ایسا مرض پیدا ہو جائے

کہ وہ اپنے میں دانہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی رہی نہ ہو تو اسکے معنی یہ ہیں کہ زمین زندہ نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح درخت کو قدرت نے صفت کمال یہ عطا کی ہے کہ اس میں نشوونما ہو۔ وہ بڑھے اور پھر بار ہو۔ جب تک یہ صفت پائی جاتی ہے وہ زندہ ہے جب یہ صفت رخصت ہو گئی تو موت آگئی۔ پھول میں قدرت نے رنگ بوعطا کیا ہے۔ جب تک رنگ بوجاتی ہے آپنے کہا زندہ ہے جب یہ صفت کمال الگ ہو گئی آپنے کہا مردہ ہے۔ تو اب درحقیقت قدرت کی عطا کردہ صلاحیتوں کا مصروف عمل ہونا یہ ہوئی زندگی اور قدرت کی صلاحیتوں کا فنا ہونا کسی شے کا میدان عمل میں بے حس اور شل ہو جانا یہ درحقیقت اسکی موت ہے۔

انسان کی زندگی

جب آپنے زندگی اور موت کا یہ معیار سمجھ لیا۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ انسان کی زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ کیونکہ ہم نے موت اور زندگی کے معنی اچھی طرح سے سمجھ لئے۔ جمادات میں آپ نے آسانی سے حکم لگا دیا۔ نباتات میں بھی آسانی سے حکم لگا دیا۔ لیکن انسان میں زندگی اور موت کا حکم لگانا کچھ آسان نہیں ہے۔

اسلئے کہ ابھی تک آپ انسان ہی کو نہیں سمجھ سکے کہ وہ ہے کیا۔ آپ اگر
 انسان کو سمجھ لیتے تو آپ کو حکم لگانا کچھ آسان ہو جاتا لیکن جس وقت
 تک کہ انسان کو ہم سمجھتے ہی نہیں اس وقت تک ہم کیسے سمجھیں کہ زندگی
 انسان کی کیا ہے۔ اور موت کیا ہے۔ اسلئے کہ زندگی کسی نہ کسی طرح
 موجود رہنے کا نام نہیں ہے۔ ورنہ درحقیقت اس عالم کائنات میں
 ہر چیز کسی نہ کسی صورت سے باقی رہتی ہے تبکل بدل جاتی ہے مہیت
 میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے ایک شعلہ جس کو آپ نے خاموش کر دیا۔
 وہ آپ کی نظر ظاہری سے گم ہو گیا لیکن آپ کو کیا معلوم کہ اُس کے
 اجزاء اب بھی دامن ہوا میں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ وہ چیزیں کہ جو
 درحقیقت ہماری نظر ظاہری میں بالکل فنا پذیر ہیں اور اُن کا وجود
 کسی طرح سے باقی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ذہن سے نکلی ہوئی آواز
 اتنا بے ثبات وجود کہ جب تک پہلا جز عالم وجود سے ہٹ نہیں لیتا
 دوسرا جز صفحہ ہستی پر قدم نہیں رکھتا اس سے زیادہ بے ثبات وجود کسی
 چیز کا نہیں ہے۔ لیکن آپ کو کیا معلوم کہ وہ بھی دامن میں ہوا کے ٹکراتی
 ہوئی میدان سفر میں گامزن ہے۔ اور کہاں۔ سے کہاں پہنچتی ہے۔
 اُسکے وجود کا ثبوت یہ ہے کہ ایک جگہ کی آواز دوسری جگہ سنائی دیتی ہے
 اگر اُسکا وجود کسی عالم میں نہ رہتا تو دوسری جگہ تک پہنچتی کیونکر؟

سفر تو اس چیز کا ہوتا ہے جو وجود رکھتی ہو۔ کوئی خط ہو تب تو منزل الیہ
 تک پہنچے۔ اسی طرح سے اگر دہن سے نکلی ہوئی آواز لبوں سے
 جدا ہو کر فنا ہو جاتی تو ہوا کی سفارت سے سامعہ تک کو نہ پہنچتا
 کہ کوئی چیز دنیا کی اس نظام عالم میں فنا نہیں ہوتی کسی وقت کسی
 شکل میں کسی وقت کسی شکل میں۔ اگر زندگی کے معنی کسی چیز کے رہنے
 کے ہیں تو اسکے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز مردہ ہوتی ہی نہیں لیکن حقیقت
 زندگی کے معنی یہ ہیں کہ جو خصوصیات اسکے ہیں وہ موجود رہیں۔
 نباتات! امیں نے عرض کیا اس وقت بھی موجود تھے جب ان میں
 باہر آ رہے ہونے کی صلاحیت نہیں رہی لیکن آپ نے کیوں مردہ کہہ دیا
 اسلئے کہ درخت موجود تو ہے مگر جو درخت کی صفت ہے یعنی نشوونما
 وہ باقی نہیں رہی۔

حیوان، جس وقت کہ روح اسکے جسم سے مفارقت کر گئی تب بھی
 تو موجود ہے۔ اسکا جسم بے جان ابھی تو آپ کے سامنے موجود ہے
 اسکی روح بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تو پھر آپ اس حیوان کو کیوں
 مردہ کہتے ہیں۔ اسلئے کہ وہ حیوان حیوان ہونے کی حیثیت سے باقی نہیں
 رہا۔ اگر آپ کو انسان کے زندہ ہونے کی تلاش ہے۔ اگر آپ انسان
 کی حیات چاہتے ہیں تو انسان انسان ہونے کی حیثیت میں باقی رہے

تب زندہ کہا جائے گا لیکن اگر انسان مثل حیوانات کے ہو کر باقی رہا۔ تو زندہ تو ہے مگر انسان باقی نہیں رہا۔

اسی لئے زیادہ ضرورت اسکی ہے کہ اگر ہم انسان کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم انسان کو سمجھیں کہ انسان ہے کیا؟ جب تک انسان کو نہ سمجھیں اسوقت تک ہم انسانی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ظاہری آثار زندگی جو ہیں وہ تو حیوانات میں بھی ہیں۔

اطباء نے انسان کی زندگی کو جانچنے کے جو طریقے ایجاد کئے ہیں۔ آئینہ کو سامنے رکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ سانس کا نشان ملتا ہے یا نہیں دیکھ کر ہاتھ رکھ کر دیکھا جاتا ہے، نبض کی حرکت سے پتہ چلا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھئے کہ یہ سب چیزیں حیوانی زندگی کے تشخیص کرنے کی ہیں۔ یہ تمام ذرائع ایسے ہیں جن سے صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ انسان بحیثیت حیوان کے زندہ ہے۔

لیکن انسان کی بحیثیت انسان زندگی اسکے لئے یہ تمام ظاہری ذرائع بیکار ہیں اسکے لئے کوئی اور مشن ہونا چاہیئے۔ اسکے لئے کوئی اور آئینہ ہونا چاہیئے۔ اس میں یہ دیکھنا چاہیئے کہ درحقیقت انسان بحیثیت انسان زندہ ہے یا نہیں۔ اسکے لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ سمجھیں کہ انسان کیا چیز ہے جب ہم انسان کو سمجھ لیں گے کہ کیا چیز ہے۔ اسوقت

یہ مشکل حل ہو جائے گی کہ بحقیقت انسانی زندگی کس چیز کا نام ہے۔
 انسانی نقطہ خیال مختلف ہو گئے ہیں کہ انسانی زندگی کیا چیز ہے جس کا
 باعث یہی ہے کہ انسان کی حقیقت کو ہی ہم ابھی نہیں سمجھ سکے اگر انسان
 کی حقیقت کو سمجھ لیتے تو مشکل حل ہو جاتی۔

انسان کی حقیقت

حقیقت انسان کا سمجھنا ایک شوارگرہ اور مرحلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ
 انسان مجموعہ عالم کا ناس ہے۔ دنیا میں جتنے مرتبہ اجناس خدا نے خلق
 کئے ہیں۔ ان تمام اجناس کا مجموعہ ذات انسان کو قرار دیا ہے انسان
 کے علاوہ تمام انواع کو دیکھئے۔ ہر ایک میں جو صفت کمال نظر آئے وہ
 انسان میں موجود ملے گی اور اس پر اضافہ ہوگا۔

انسان میں جاد کا کمال بھی ہے یعنی وہ جو جہاد میں پایا جاتا ہے وہ
 انسان میں بھی ہے بے شک جاد میں اسکے آگے اور کمالات کا فقدان
 ہے۔ انسان اس نقص سے برہا ہے۔

اسکے بعد نبات میں جو خصوصیات کمال ہیں وہ بھی انسان میں
 پائے جاتے ہیں۔ پھر حیوان میں جو خصوصیات ودیعت کی گئی ہیں وہ سب

انسان میں پائے جاتے ہیں اور انسانی خصوصیات ان پر اضافہ میں جس طرح
 کسی چیز کی روح نکالی جاتی ہے۔ لب لباب لیا جاتا ہے۔ اسی طرح
 جمادات میں ایک پہلو کمال کا تھا۔ دوسرا پہلو نقص کا نقص جمادات کا
 ان کے ساتھ چھوٹا صفت کمال تھی کچھ نیا ت میں آئی۔ اس صفت
 کمال میں قدرت نے اضافہ کر کے نباتات کے نوع کی تشکیل کی۔ پھر نوع
 نباتات میں ایک پہلو کمال کا تھا۔ اور ایک نقص کا۔ کمال کا پہلو قدرت
 نے جو نباتات میں تھا، جدا کر لیا اور معائب کو چھوڑ دیا۔ نباتات کے معائب
 نباتات کے دامن میں اور کمالات کھینچ کر حیوانات میں آئے۔ یہاں کچھ اور
 اضافہ ہو خصوصیات میں جس سے جنس حیوانات کی تشکیل ہوئی۔ قدرت
 نے نقص حیوانی کو حیوان میں رکھا۔ مگر اسکی صفت کمال کو لے لیا۔
 ان صفات کمال میں ترقی عطا کر کے اور کچھ اور جو ہر دوں کا اضافہ کر کے
 نوع انسان کی تشکیل کی۔ اس طرح۔ حقیقت انسان مجموعہ کمالات
 نوع امکان ہے۔ اسکا نتیجہ کیا ہے؟ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ انسان میں
 جقدر زیادہ اجناس کی شرکت ہوئی۔ اتنا ہی اسکی حقیقت میں ابہام
 پیدا ہوتا گیا اور یہ کلیہ ہے، جتنے اجزاء زیادہ ہونگے اتنی ہی دشواری
 سمجھنے میں ہو جائے گی۔

جمادات کے کمال کا دائرہ محدود اور دامن مختصر تھا۔ ان کا سمجھ لینا

آسان۔ قدم آگے بڑھایا۔ نباتات کا درجہ آیا۔ یہاں ذرا باب وسیع ہو گیا
ہمراہ دروز مخفی تر ہو گئے۔ اس میں بہ نسبت جمادات کے خصوصیت پیدا
ہو گئی۔ یہاں تک کہ آج یہ سلسلہ علمی دنیا کا ایک مہتمم بالشان محل اختلاف
قرار پا گیا کہ نباتات میں بھی حس و شعور ہے یا نہیں۔

اسکے بعد حیوان کی نسبت آئی اور جب یہ نقطہ ارتقاء حیوان سے
بلند ہو کر انسان تک پہنچا تو اب جتنے اجزاء تھے۔ عالم امکان کے مخلوق
میں وہ تمام اجزاء منتظر انسان میں مجتمع ہوئے۔ اب یہ انسان مجموعہ اجزاء کے
کمالات ہو گیا مگر اس کی حقیقت مخفی سے مخفی تر ہو گئی۔

اصلی رخ تصویر کا نظر سے اوجھل ہوا نگاہ نے غلطی کی۔ رائے قائم
کرنے میں دھوکا ہو گیا۔ انسان؟ وہی جسم بھی ہے وہی "نامی" بھی ہے
وہی حیوان بھی ہے۔ "حیوان" کے معنی جانور کے نہیں، جاندار کے ہیں۔
اور انسان تو وہ ہے ہی۔ کوئی انسان کو کبھی بحیثیت جسم دیکھنے لگتا ہے
کبھی بحیثیت نامی۔ اور کبھی بحیثیت حیوان یہ بہت کم ہے کہ انسان کو بحیثیت
انسان دیکھا جائے۔

وہ لوگ کم سہی جو بحیثیت جسم یا بحیثیت نباتات دیکھتے ہیں۔ مگر
وہ لوگ بہت کم ہیں جو انسان کو بحیثیت انسان دیکھتے ہیں۔
میں نے عرض کیا تھا کہ جو ذرایع دریافت حیات کے مقرر کئے گئے

ہیں وہ سب انسان کی حیوانی زندگی کی تشخیص کرنے کے ہیں۔ انسانی زندگی کی تشخیص اطباء کے امکان سے خارج ہے۔ علماء یونان و فرنگ کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ انسان اور انسانی زندگی کی تشخیص کر سکیں۔ انسان اگر انسانی حدود میں ایک مادی چیز ہوتا۔ تو بے شک مادی ذرائع سے اس کی حیات اور موت کو آپ دریافت کر لیتے لیکن یاد رکھئے کہ انسان بحیثیت انسان مادی چیز نہیں ہے۔ انسان بحیثیت انسان جسم نہیں رکھتا۔ وہ آپ کی نظر کے سامنے نہیں ہے۔ آپ آئینہ میں صورت دیکھتے ہیں جسم نظر آتا ہے انسان نہیں نظر آتا۔ آپ جو چیز جس ظاہری سے دیکھ لیتے ہیں وہ بہت پست تر جوہر کمال ہے انسان کا یعنی "جسمانیت" اس کو آپ جو اس ظاہری سے دیکھ کر رہتے اس کا لگا سکتے ہیں لیکن ایک ذرا قدم آپ کا آگے بڑھا اور آپ کے جو اس ظاہری بے کار ہو گئے۔

آپ آئینہ میں جب وقت اپنے تئیں دیکھتے ہیں یا نگاہ سے دوسروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو انسان بحیثیت نشو و نما ہی کب دکھائی دیتا ہے درخت کو آپ دیکھتے ہیں مگر درخت کا نہ آپ کی آنکھ دیکھ لے یہ ناممکن ہے درخت میں بھی آپ کو جسمیت نظر آتی ہے نہ نہیں نظر آتا معلوم ہوا کہ سب سے پہلا قدم سعی جو میدان کمال میں انسان کا پڑا۔ وہ ہی آپ کے

حس ظاہری سے بلند ہو گیا۔ آپ کا حس ظاہری صرف جمادات کے حد کمال تک
 منحصر ہے۔ اسکے بعد ادھر قدم آگے بڑھا۔ اور "نامی" کی حد میں انسان
 پہونچا۔ اور آپ کے حواس بے کار ہو گئے۔ آپ صبح سے شام تک کسی
 درخت پر نگاہ جمائے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن اسے بحیثیت "نامی" آپ کبھی
 نہ دیکھتے گا۔ ہمیشہ جسم نظر آئے گا اور بس۔

آپ کا بچہ آپ کے آغوش تربیت میں پرورش پاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ
 نہیں بڑھتا؟ ہر منٹ میں بڑھتا ہے۔ ہر سکند میں بڑھتا ہے۔ لیکن کوئی
 بڑھنے کو اس کے دیکھے؟ ناممکن۔ معلوم ہوا کہ سب پہلا قدم کمال جو انسان
 طے کرتا ہے یعنی اس کا نشو و نما۔ یہی آپ کے حس ظاہری سے باہر ہے۔
 اسکے بعد حیوانات کا درجہ آتا ہے اس کے حس و حرکت اور یہ کو دیکھیں
 چھو سکیں۔ جو اس ظاہری احساس کر سکیں، غیر ممکن ہے۔ اب اس کے بعد
 کہیں انسانیت کا درجہ ہے۔ تو آپ کی نظر جو کچھ اندازہ کر سکتی ہے وہ
 اسکی سب سے پہلی صفت یعنی جسمیت ہے۔ اس کا احساس آپ کر سکتے ہیں
 وہ بھی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سلیحی نقطے سے ہی لیکن اگر ذرا باریک
 نگاہ ڈالیں تو یہ معلوم ہو گا کہ جسمیت کا بھی احساس آپ کی نگاہ نہیں
 کر سکتی۔ بلکہ صرف ظاہری نون اور شکل ہے جس کا نگاہ کو احساس
 ہوتا ہے۔

لیکن یہ جز عام افراد کی فہم سے بالاتر ہے۔ میں ظاہری حیثیت سے
 اتنا ہی کہتا ہوں کہ جسمیت وہ چیز ہے جس کا ہماری نظر احساس کرتی
 ہے اسکے آگے جسم نامی کمال ہم کو نظر نہیں آتا۔ حیوانیت کا کمال ہم کو
 نظر نہیں آتا۔ چہ جائیکہ انسانیت کا کمال۔ اس سے ایک اور نتیجہ نکلتا ہے
 وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جس ظاہری میں اتنی قوت پیدا کیجئے کہ جو خدا کی
 مخلوق ہے۔ اسکے کمالات کا اپنی جس ظاہری سے پتہ چلائیے تب یہ
 خیال کیجئے کہ شاید خداوند عالم کا جس ظاہر سے مشاہدہ ہو جائے۔ اسکی
 مخلوق کو آپ دیکھتے ہیں مگر حقیقتہً ان کو نہیں دیکھتے پھر جسے آپ دیکھتے ہیں
 جب اُسے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اُس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جس کو دیکھا ہی
 نہیں۔ انسان پر وہ خفا میں ہے اسکو کیونکر سمجھیں کہ وہ کیا ہے۔ سب
 قریب اپنی صورت یعنی اپنے سے زیادہ قریب کوئی نہیں لیکن یہی قرب
 سبب خفا بن گیا یعنی دوسروں کو دیکھ بھی لیتے ہیں لیکن اپنے تئیں بغیر کسی
 مادی چیز کی مدد کے دیکھ بھی نہیں سکتے۔

آئینہ لگائیے۔ شیشہ پر چلا کیجئے۔ دو جز قرار دیجئے۔ ایک لطیف
 اور ایک کثیف۔ تب چہرہ نظر آئے گا۔ جب اپنے دیکھنے میں ذریعہ کے
 محتاج ہیں۔ اسلئے کہ ہم اپنے سے بہت قریب ہیں۔ تو جو ہم سے رگ
 گردن سے بھی زیادہ قریب ہے اس کو ہم نظر ظاہری سے کیونکر دیکھ سکتے ہیں

بے شک اس کو آئینہ کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح ایک آئینہ میں دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک کثیف اور ایک لطیف۔ اسی طرح واسطہ ہونا چاہیے جس میں دو پہلو ہوں ایک مادیت کا اور ایک روحانیت کا۔

بہر حال۔ جمادات کو سمجھ لیا۔ نباتات کو سمجھ لیا۔ حیوانات کو سمجھ لیا۔ دنیا کے ذرے ذرے کو چھان ڈالا۔ لیکن اپنے ہی تئیں نہیں سمجھا کہ ہم کیا ہیں انسان کو کسی نے دیکھا جسمانی اعتبار سے کسی نے نشوونما کے اعتبار سے کسی نے حیوانی اعتبار سے اگر انسان نام ہے صرف اجزائے مادی کے اجتماع کا جو ایک خاص شکل پر مجتمع ہو کر ایک جسم کی تشکیل کرتے ہیں تو یہ انسان حقیقتہً انواع کائنات میں کوئی ممتاز درجہ نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ جتنے صفات اس حیثیت سے پائے جاتے ہیں ان حیثیتوں سے انسان تمام موجودات کائنات میں اکثر سے پیچھے ہے عظمت جسمانی کو لیجئے۔ تو انسان پہاڑ کے مقابلہ میں کب آسکتا ہے۔ اگر نشوونما کو لیجئے تو وہ چیزیں جن میں نشوونما انسان کے بہ نسبت زیادہ سرعت سے ہوتا ہے وہ انسان سے آگے ہیں۔ پودا درخت کا جتنا جلد حد کمال تک پہنچتا ہے اتنے جلد انسان نہیں پہنچتا۔ ماننا پڑے گا کہ صفت نشوونما میں درخت زیادہ کمال رکھتا ہے۔ انسان اس سے کم ہے بحیثیت احساسات ظاہری۔ باصرہ و لامسہ و شامہ وغیرہ۔

بہت سے جانور ایسے ملیں گے جن کے یہ احساسات انسان سے زیادہ

تیز ہیں۔ تو پھر انسان اشرف المخلوقات کیونکر ہوا؟

ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان ترقی یافتہ فرد سلسلہ کائنات

کی کیونکر ہے۔ جبکہ اس کی تمام قوتیں جو حیوانی حیثیت سے پائی جاتی ہیں

اکثر حیوانوں سے کم ہیں۔ مجھے یہ فلسفہ کوئی سمجھائے کہ ترقی ہونے

سے قوت بڑھ جاتی ہے۔ یا کم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان درحقیقت

جد اگانہ نوعیت نہیں رکھتا۔ تو کوئی بتلائے کہ وہ احساسات کسی

دوسرے حیوان میں پائے جاتے ہیں وہ یہاں پہنچتے ہی کمزور کیونکر ہو گئے

اگر انسان درحقیقت کسی حیوانی جسم کا نام ہے تو اسے اشرف نہیں ہے

بلکہ لپٹ ہے بہت سی چیزوں سے دنیا کی پھر اگر انسان حقیقتہً اشرف

ہے تو آپ کوئی جوہر ماننا پڑے گا۔ جو جسمیت کے علاوہ ہو جو نشوونما کے

علاوہ۔ جو حس حرکت کے علاوہ ہو۔ جو انسان میں ہو۔ دوسروں میں نہ ہو۔

اسلئے کہ اشرف ہے۔ اگر انسان درحقیقت عناصر کے اجتماع کا نام ہوتا

تو حقیقتاً انسان کی زندگی کیا ہوتی؟ انہی عناصر کے اجتماع کا قائم رہنا

اور انسان کی موت کیا ہوتی؟ انہی عناصر کا منتشر ہو جانا۔ جیسا کہ کسی نے

کہا ہے

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترکیب موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا

لیکن اگر انسان حقیقت کوئی اور چیز ہے تو اسکی زندگی کچھ اور ہوگی
اور موت کچھ اور ہوگی۔

یہ عجیب بات ہے کہ قدرت نے انسان اور دوسرے حیوانات میں
ایک خاص امتیاز اور تفرقہ قرار دیا ہے۔ دوسرے حیوانات ایسے ہوتے
ہیں کہ شکم مادر سے نکلتے ہی انکی حس حرکت کمال پر ہوتی ہے۔ حیوانات
کے بچے محتاج نہیں ہوتے کہ جب بڑے ہوں تب ان میں حس حرکت
دارادہ پیدا ہو بلکہ اس حیثیت سے کوئی تفرقہ ان میں باعتبار منازل عمر کے
نہیں ہوتا۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا بچہ جس وقت شکم مادر سے متولد
ہوتا ہے تو اسکے تمام احساسات بیکار و معطل ہوتے ہیں۔ آنکھ ہوتی ہی
مگر ٹھرتی نہیں۔ ہاتھ ہوتے ہیں مگر ارادہ کے تابع نہیں، قابو میں نہیں
ہوتے۔ آٹھتے کسی پر ہیں اور پڑتے کسی پر ہیں۔ پاؤں ہوتے ہیں مگر
چلنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ حرارت و برودت کا حس بھی مشکل سے ہوتا
ہے۔ یہ آخر کیا ہے؟ دوسرے حیوانوں کے بچے تمام قوتوں کے مالک
ہوتے ہیں۔ مگر انسان کا بچہ تمام قوتوں سے تھی دست ہوتا ہے یہ
درحقیقت رد ہے نظریہ ارتقاء کی۔ اگر ترقی کا فلسفہ درست ہوتا تو
کل قوتیں پوری قوت کے ساتھ آتیں۔ اور اس کے بعد ان میں اضافہ

ہوتا لیکن انسان میں قوت کا معدوم ہونا۔ اور رفتہ رفتہ آنا یہ بتلاتا ہے
 کہ اسکی ابتدا بھی یہیں سے ہے۔ اور انتہائی ترقی بھی یہیں سے ہے۔ یہ جو کچھ
 کمال حاصل کرتا ہے وہ پس ماندہ اموال کی طرح نہیں ہے کہ جو مورت اعلیٰ
 سے اسکے ہاتھ آتا ہو۔ بلکہ جتنے کمالات ہیں وہ اسکی ذاتی طاقت و قوت
 کے نتائج۔ وہ اپنی موجودہ طاقت سے ہی آگے بڑھتا ہے۔ اور کمال تک
 پہنچتا ہے۔ بے شک انسان سلسلہ ارتقاء میں آتا ہے میں بھی اس کا قافل
 ہوں یعنی جمادات سے بڑھ کر انسان تک پہنچتا ہے خالق کائنات
 نے جو نظام قرار دیا ہے اسکی بنیاد نہ زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے
 ذرات ہی ہوتے ہیں جو رطوبتوں کو جذب کر کے فیض محاورت سے نباتات
 کی شکل اختیار کرتے ہیں۔

اسکے بعد جسم نامی کہ جو شجر پر بار یا مختلف قسم کی گیاہ کی شکل میں
 ہوتا ہے وہی جز ہوتا ہے جسم حیوانات کا۔ جو چیزیں فضلات میں سے
 ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہو جاتی ہیں اور جو جوہر ہوتا ہے وہ خون میں تبدیل
 ہو کر جسم میں دوڑتا ہے اور نباتات تھا جواب ترقی کر کے جسم حیوان کا
 جزو ہوتا ہے۔

اسکے بعد حیوانات سے تغذیہ ہوا اور وہ جسم انسان کا جزو ہو کر
 یعنی ان کے گوشت سے انسان کی غذا حاصل ہوئی۔ خون صالح پیدا ہوا۔ اس سے

انسان میں اس جوہر خاص کی خلقت ہوئی جس سے انسان کی تشکیل ہوتی ہے۔
 کیا ہوا؟ بے شک یہ ہو کہ جادہ ترقی کر کے انسان کے درجہ تک پہنچا۔
 لیکن انسان کے درجہ تک نہیں جسم انسان کے درجہ تک پہنچا۔
 یہ سب منازل جسم انسان کی ساخت تک ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جسم انسان
 کی ساخت وہی ہے جس کو قدرت نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔
 انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین "ہم نے انسان کو مٹی کے
 تیلے کی صورت میں پیدا کیا۔"

یہ سب پہلی مرتبہ کی خلقت یعنی خلقت آدم کا ذکر ہے جس سے ہمیں
 مطلب نہیں،

ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مسکین۔ اسکے بعد ہم نے یہ نظام قرار
 دیا کہ۔ اسکو ہم نے نطفہ بنایا اور قرار دیا ایک پرسکون استقرار کی جگہ
 رطبین مادر میں۔

فخلقنا النطفۃ علقۃ جسم انسان کی ساخت کی ترکیب بیان
 ہو رہی ہے کہ "ہم نے اس نطفہ کو علقہ کی شکل میں تبدیل کیا۔"
 فخلقنا العلقۃ مضغۃ "پھر ہم نے اس علقہ کو ایک گوشت کی
 ٹکڑے کی شکل میں تبدیل کیا فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا
 العظام لحما "اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار کیا اور اس پر

ہم نے باریک گوشت کا غلاف چڑھا دیا۔ یہ تمام مدایج و جوہر جسم انسانی
 ہیں۔ منزل تیار ہو رہی ہے۔ مکیں نہیں بن رہا ہے گھر تیار ہو رہا ہے
 رہنے والا لا کر آتا رہا جائے گا قفس کی ساخت ہے بلبل سدرہ نشین
 اسکے علاوہ ہے یہ نہ سمجھے گا کہ انسان بن رہا ہے۔ مہکل انسانیت تیار
 ہو رہی ہے۔ اطباء کو جو نسخہ عزیز ہوتا ہے دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں
 مگر کتنا مفید ترکیب دینے والا ہے کہ نسخہ لکھ کر پیش کر دیتا ہے۔ ترکیب
 بھی بتا دیتا ہے۔ ترتیب بھی بتا دیتا ہے اگر ہاتھوں میں دم ہو بنالو۔ مگر
 اسکے بعد نہیں معلوم کون سی عزیز سے عزیز تر چیز تھی جسے بتانے پر
 تیار نہیں ہے۔ سب کچھ بتا دیا۔ اگرچہ پر وہ کی بات تھی، بنایا کھتا
 حجاب کے اندر مگر بتانے میں کوئی غدر نہیں کیا۔ لیکن اب نہ معلوم کون سا
 پر وہ ہے کہ الفاظ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ منزل قریب آگئی تھی
 دنیا مشتاق تھی۔ عالم جانتا چاہتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ امیدیں بندھ
 گئی تھیں اسلئے کہ سیاق کلام امید افزا تھا۔ اس وقت قدر مہر و
 اظہار تھی۔ بیان ہو رہی ہے ترکیب ساخت انسانی تفصیل کے ساتھ
 کوئی جز چھوڑا نہیں جاتا جتنی کڑیاں ہیں ایجاد کی سب بیان ہو رہی ہیں
 ابتدا بھی بتائی وسط بھی بتایا۔ آخر بھی بتایا۔ سب کچھ بتایا یقین ہو گیا
 کہ جو پوچھنا چاہتے تھے وہ معلوم ہو جائیگا لیکن نقطہ قلم بیان اس

غلاف کی تکمیل تک۔ یا اس پردہ تک جو اس محل وجود انسانی پر چڑھا گیا تھا۔ آکر منتهی ہو گیا۔

اس حجاب قدس میں آکر اترے گا کون؟ کون ہے اس منزل تک؟ وہ معلوم ہونے کی دیر ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچتے ہی انداز کلام بدل گیا تفصیل بہام کی طرف منتقل ہو گئی۔ پردہ ڈال دیا گیا ثم انشأناہ خلقا آخر "پھر ہم نے اسے کچھ اور بنا دیا۔"

یہ کچھ اور کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس کی ابتداء ہی ہم کو نہیں معلوم۔ درانتہا بھی ہم نہیں جانتے۔ وہ وہی ہے۔ جو کچھ اور ہے۔

انشأناہ خلقا آخر عجیب لفظ استعمال کی ہر اسکے پہلے یہ نصا خلقنا النطفة علقۃ۔ خلقنا العلقۃ مضغۃ۔ خلقنا المضغۃ عظاما۔ ہم نے اسے یوں بنا دیا۔ یوں کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ۔ کچھ تھا وہ اور اسی کی کچھ حالت میں تبدیلی ہوئی یعنی ایک ہی شے پر دوسری کیفیت طاری کی گئی۔ نطفہ تھا۔ اسی نطفہ کا علقہ بن گیا۔ اسکو مضغہ بنایا اسی مضغہ میں ہڈیاں پیدا کی گئیں۔

لیکن اب الفاظ بھی بدلتے ہیں "خلقنا" نہیں کہا۔ انشأنا کہا گیا۔ جس سے پتہ چلا کہ یہ چیز وہ ہے جو اپنے ماقبل سے بالکل حنبی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس جسم میں کچھ انقلاب ہوا ہو۔ اور یہ چیز تیار ہو گئی ہو

بالکل نہیں۔ یہ "انشاء" ہے۔ یہ قرار دنیا نہیں ہے۔ کیسی شے کو کوئی شے
بنانا نہیں ہے بلکہ ایجاد کرنا ہے، "نیست" کو "ہست" کرنا ہے۔

یہ کچھ اور ہی ہے۔ اُمیدیں قطع ہو گئیں۔ نہیں بتایا گیا کہ یہ کیا ہے۔
سب کچھ بتا دیا۔ مگر یہاں اگر سہارا قطع کر دیا گیا۔ پھر کیا۔ کیا جائے دل کی
بچپنی کو۔ بے پوچھے نہیں بتایا تو اچھا پوچھ لیں شاید معلوم ہو جائے۔
پوچھا گیا۔ مگر۔ بتانا ہوتا تو بے پوچھے ہی کیوں نہ بتا دیتا۔ وہ۔ دنیا کو
معلومات کی بارش سے فیضیاب بنانے والا۔ وہ اگر بتانے میں مصلحت
سمجھتا تو بے پوچھے کیوں نہ بتا دیتا۔ دل کی بے چینی نے سوال کیا۔
یٰ اَولٰئک عن الروح وہ مبداء حیات انسانی۔ روح! کیا چیز
ہے؟ وہ ایک چیز ہے جسکے لئے اس کے مختلف اعراض کی وجہ سے مختلف
نام ہو گئے۔ کبھی نفس کہہ دیا۔ کبھی "روح" کہہ دیا۔ کبھی عقل کہہ دیا۔ وہ
ایک ہی چیز ہے جیسے اُس کا خالق حضرت احدیت ہے آتے کسی
صفت کو دیکھ کر "قہار" کہہ دیا کسی صفت کو دیکھ کر "جبار" کہہ دیا۔
کسی صفت کیلئے "رحمان" کہہ دیا۔ ہے ایک ہی صفات کا مجموعہ نہیں ہے
صفتیں اسکی ذات میں داخل نہیں ہیں۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ ان صفتوں کو
ہم نے جان بھی لیا۔ تو اسکو بالکل نہ جانا۔ مگر اسکے آثار رحم و کرم مختلف
آثار کو دیکھ دیکھ کر ہم نے مختلف اوصاف قرار دے لئے۔ اور انہی سے

ہم اسے جانتے ہیں۔ روح انسانی میں بھی یہی صورت ہے کہ کسی اثر کو دیکھ کر
 عقل کہہ دیا کسی کو دیکھ کر نفس کہہ دیا کسی کو دیکھ کر روح کہہ دیا۔ آثار کو
 دیکھ کر نام رکھ لئے۔ مبداء حیات ہے اسلئے روح کہا۔ صاحب اور اسے
 اسلئے عقل کہہ دیا۔ درجہ جسم ہے اسلئے نفس کہہ دیا۔ پھر بھی اسے نہیں جانا
 جسکے یہ سب نام رکھ دئے اسلئے پوچھا "یہ روح کیا ہے؟" خاطر شکنی
 منظور نہ تھی کہ جھڑک دیا جائے۔ روک دیا جائے۔ بتایا گیا۔ مگر بتایا گیا
 تو اس طرح کہ اگر سمجھ ہو تو سمجھے۔ یہ ارشاد ہوا قل الروح من امر ربی
 "روح میرے خدا کی ایک بات ہے" پس! روح کو کون سمجھے خاموش
 تو ہو گئے سب اسلئے کہ بتانے میں عذر نہیں کیا گیا۔ لیکن سمجھا کون؟
 حقیقت پر وہ کی بات پر وہ میں رہی۔ وہ سب کیوں بتا دیا گیا۔
 اور انسان کی حقیقت کیوں نہ بتائی گئی؟ جو اذکریم خدا اس کو نخل سے کیا
 علاقہ پھر بتانے میں کیا حرج تھا۔ کیوں پر وہ ہی میں رہنے دیا گیا؟
 اسلئے کہ انسان انسان رہے۔ اگر تباد یا جاتا تو مقصد فوت ہو جاتا! انسانی
 انسانیت کا جو ہر گم ہو جاتا۔ خود اختیار کی علمی عملی ترقی، یہی وہ چیز ہے
 جس کے سبب انسان انسان ہوا ہے یعنی جاد۔ نبات اور حیوان سب انسان کی
 امتیاز محال ہوا ہے۔ اور پھر ایک درجہ بڑی معزز و محترم صنف یعنی صنف
 ملائکہ۔ اس سے بھی انسان کو اشرف قرار دیا گیا۔ کیا بات تھی۔ یہ انسان!

اسمیں کیا صفت تھی کہ سب سے ممتاز قرار دیدیا گیا۔ مجھ کو یہی تو بیان کرنا تھا
 مگر ابھی تک نہیں بیان کر سکا جس کے لئے فکر دوں اور عقلوں نے
 اتنی کھوکھلیں کھائیں یہ کیا چیز ہے؟ جس کے لئے سوال کیا۔ اتنی مرتبہ
 ناکامی اٹھانا پڑی۔ یہ انسان کیا ہے؟ یہ انسان! وہ جو ہر قدس
 وہ جو ہر لاموت وہ عالم علی کی چیز ہے جو اس جسم کیساتھ وہ تعلق نہیں رکھتی
 جو ایک منظر و فک و طرف کے ساتھ ہوتا ہے۔

آپ کیسی گھر کے اندر ہوں آپ کا اس مکان کے ساتھ تعلق جسمانی
 ہے یعنی اسکے احاطہ میں ہیں اور یہ آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک
 ڈبیا آپ کے قبضہ میں ہوتی ہے۔ کیا معنی قبضہ میں ہونے کے؟ یعنی
 آپ کی انگلیوں میں ہے۔ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے؟

روح جسم میں اس طرح تو نہیں ہے جیسے ڈبیا میں گھڑی ہوتی ہے
 یا جیسے مکان میں آدمی۔ اسی طرح سے روح ہے جسم کے اندر تو ذرا
 تشریح کیجئے اعضا کی۔ ڈاکٹری میں اب ذرہ ذرہ الگ کر لیا جاسکتا
 ہے۔ ڈھونڈتے کہاں ہے روح؟ اس روح انسانی کا محل
 کہاں ہے؟ ڈھونڈ ڈالنے کہیں روح کا پتہ نہیں لگے گا۔ کہاں
 ہے؟ کہیں نہیں ہے تو کیا واقعی نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ضرور۔
 پھر کیا ہر جگہ ہے؟ اس طرح کہ اسکے جز تقسیم ہوں۔

تھوڑی روح ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی پیر میں۔ تھوڑی سینہ میں
 اور اسی طرح؟ اگر ایسا ہے تو ہاتھ کاٹ ڈالئے۔ اتنی روح جسم سے
 الگ ہو جائے۔ پیر کاٹ ڈالئے اتنی روح جدا ہو جائے۔
 ایسا تو نہیں ہے سوائے بعض مخصوص جزا کے جن کے کٹنے کے بعد
 جسم کی بنیاد باطل ہو جاتی ہے اسلئے روح پورے جسم ہی سے ساتھ
 چھوڑ دیتی ہے کوئی جزو ایسا نہیں کہ اُسکے کٹنے سے روح میں کمی
 پیدا ہو۔ پھر کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ماننا پڑے گا کہ ہے ضرور
 مگر اجزا تقسیم نہیں ہیں کسی خاص جگہ نہیں ہے کہ وہ جگہ اسکا محل قرار
 پائے کسی جزو سے خصوصیت نہیں رکھتی۔

بس یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”ہے اور کہیں نہیں ہے“ یہ معنی ہیں
 ”لامکاں“ ہونے کے جو صفت الہی کا ایک ظاہری پر تو ہے۔ یہ
 جو ہر قدس جسکے لئے شیخ المرئس بد علی سینا نے کہا ہے۔

هبطت اليك من المحل الارفع ورقاء ذات تعزرو تمنع
 اترا ہے تیری طرف عالم بالا سے یہ بلبل یہ قمری۔ یہ طائر سدہ ^{نشین}
 اترا عالم بالا سے اور آتے ہی اُس نے اس جسم کو نغموں سے معمور کر دیا۔
 آتے ہی کا یا بلٹ کر دی لوگ کہتے ہیں ایک سے بہت آثار ظاہر نہیں
 ہو سکتے مگر نہیں معلوم یہ ایک آنے والا کیسا تھا کہ جس نے دنیا جسے جسم

میں انقلاب پیدا کر دیا۔

آنکھیں بھینے آنکے حلقے بھی تھے۔ کان بھی تھے۔ آنکے پردے بھی تھے۔ اعصاب بھی تھے اور آنکی رگیں بھی تھیں۔ مگر کچھ نہیں تھا دیہی ایک آنے والا تھا۔ کہ جس نے آئے ہی آنکھوں کو قوت بصارت دی۔ کالوں کو قوت سامعہ دی۔ پردوں میں قوت حرکت دی۔ سب کو ایک نئی حیثیت میں کر دیا اور پھر ہر جگہ اثر دکھلایا۔ آنکھوں میں آنکھوں کی مناسبت سے اثر۔ کالوں میں کالوں کی مناسبت سے۔ ہاتھوں میں ہاتھ کی مناسبت سے۔ کہیں دھوکا نہیں کھایا۔ آنکھوں کو قوت سامعہ نہیں دیدی۔ کالوں کو قوت باصرہ نہیں دے دی۔ جو جس کا حق تھا اسی کو عطا کیا۔ اُدھر سے آنے والے کی یہی شان ہوتی ہے۔ جو اُدھر سے مقرر ہوتا ہے وہ ہر راہ کی حالت سے۔ ہر طرف کے لحاظ سے ہر محل کی مناسبت سے واقف ہوتا ہے۔ پوری کل دی فضل فضلہ جو حکے مطابق جو حکے لائق وہ اسی شان سے عطا کرتا ہے۔ یہ روح مجرود، نفس ناطقہ انسانی یہ خدائی فرستادہ ہے جو جسم انسانی کے اندر ممکن ہوتا ہے۔ یہ ہے انسان۔ یہ ہے سب سے اعلیٰ سب سے اشرف۔ عالم کائنات میں کوئی چیز اُسکے مقابل نہیں جماد نہیں۔ نباتات نہیں۔ حیوانات نہیں۔ ملائکہ اُسکے مقابل نہیں

ملانکہ سے اشرف ہے۔ سمجھنا تو چاہیے کہ وہ جو ہر خاص کیا ہے جسکی وجہ سے
 یہ سب اشرف ہے۔ دنیا والوں نے بہت عقل آزمائی کی۔ حقیقت
 سمجھنا تو بہت دور تھا۔ آثار و خواص پر نظر ڈالی۔ آثار بھی بہت تھے
 ان میں جو سب سے ممتاز نظر آیا اسے فصل ممیز قرار دیا۔

وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا "ناطق"۔ "ناطق" کے معنی؟ بات کرنے والا
 تو کیا گوشت کا انسان نہیں ہے؟ نہیں بات کرنے والا نہیں۔ بلکہ "کلیات"
 کا "ادراک" کرنے والا۔ بہت سے لوگوں نے کہا۔ کیا کسی آدمی نے جانور
 بنا کر دیکھا ہے کہ جانوروں کو "کلیات" کا ادراک نہیں ہوتا؟

بہر حال مختلف خیالات۔ مختلف چیزیں۔ یہ بھی پریشانی طبع کا
 نتیجہ ہے۔ یہ تو بچہ۔ بچہ کی زبان پر آگیا کہ انسان کہتے ہیں مدد
 معقولات کو لیکن جو عقل ہی کو نہ سمجھے وہ معقولات کو کیا سمجھے گا۔
 بہر حال عقل حیران رہی کہ کیا ہے؟

غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کا سمجھنا تو ناممکن ہی ہے
 جو کچھ سمجھنا ہے اثر ظاہر کا سمجھنا۔

تو ہم کو ایسی چیز نکالنا چاہیے کہ جو تمام خصوصیات پر حاوی ہو
 انسان کے لئے طرہ امتیاز یعنی جتنی خصوصیتیں ہوں وہ سب اسکے
 تحت میں آجائیں۔ درحقیقت جب ہم غور کرتے ہیں کہ وہ چیز جو انسان کا

جو ہر خصوصی ہے جس نے اسکو تمام دنیا کی چیزوں سے ممتاز بنا دیا ہے۔
 وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ علمی و عملی لا محدود ترقی کی صلاحیت
 ہے جو خود اختیاری طور پر ہو۔ یہی انسان کا جوہر خاص ہے۔ علمی
 و عملی ترقی کی صلاحیت اس میں سب کچھ وہ ہے جو دنیا نے انسان کا
 مابہ الامتیاز قرار دیا ہے جس چیز کو دنیا نے قرار دیا ہے "فکر" و
 "نظر" یعنی "ادراک کلیات"۔ معلومات سے مہولات کا پتہ چلانا۔
 یہ ایک شعبہ ہے علمی ترقی کا۔ یہ درحقیقت صلاحیت ترقی علمی کا ایک
 کرشمہ ہے۔ نظر۔ فکر۔ ترتیب۔ سب کچھ اسی کے نتائج ہیں۔ بعض
 لوگوں نے کہا ہے کہ حیوانات کو ادراک کلیات "بھی ہوتا ہے۔ دلیل
 یہ پیش کی ہے کہ ایک جانور مثلاً کبوتر۔ یا کوئی اور۔ ایک مرتبہ بلی نے
 اس پر حملہ کیا۔ اور اسکی کسی طرح جان بچ گئی تو اب وہ ہر بلی سے ڈرنے
 لگے گا۔ یعنی جب وہ کبھی بلی کو دیکھ لے گا۔ خوف زدہ ہوگا۔ وہ تو ایک
 بلی تھی جس نے اس پر حملہ کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اسکو دیکھ کر ایک ملت
 کلیہ اسکے ذہن میں حاصل ہوئی۔ اب وہ جس بلی کو دیکھتا ہے۔ اس کو
 ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور دلیل بھی
 درست نہیں ہے۔

"مثل سے مثل" کی طرف انتقال ذہن یہ بھی ایک خاصہ فطرت ہے۔

کون جا کر بیٹھا اسکے ذہن میں کہ وہ سمجھتا کہ اس ایک کو دیکھ کر صورت
 کلیہ "ذہن میں راسخ ہوتی ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک بلی نے حملہ کیا۔
 اب جو اسکی صورت اسکے حافظہ میں آگئی اب جو اسکے مائل صورت ہے
 وہ اسکے ذہن کو اسی پہلے کی طرف منتقل کرتی ہے۔ اور وہی ایک قائم
 شدہ خیال حافظہ میں ڈرنے کا باعث ہوتا ہے۔ لہذا اس دلیل سے یہ
 نہیں ثابت ہو سکتا کہ حیوانات میں "ادراک کلیات" ہے۔ اگر ہے تو
 میں کہتا ہوں کہ کلیات کا عمومی ادراک انسان کا خاصہ نہیں ہے بلکہ نظر
 و فکر کے ذریعے۔ انتقال تدریجی کے ذریعے وہاں جو انتقال ہے
 وہ بھی احساسات فطری کے طور پر ہے۔ جو حیوانات کو قدرت سے حاصل
 ہوتا ہے لیکن خود مختارانہ طور سے جہول کو حاصل کرنا معلوم سے انسان ہی
 میں ہے۔ اور کسی میں نہیں تو اب انسان کا جو ہر خاص کیا چیز ہوتی؟
 تدریجی حیثیت سے علمی و عملی ترقی کرنا۔ قدرت کا کام صرف صلاحیتیں دینا
 اور قوتیں عطا کر دینا ہے لیکن ان صلاحیتوں کو عالم فعلیت میں لانا
 ان قوتوں سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانا۔ یہ انسان کا خود اختیاری
 فعل ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی انسانیت معرض ظہور میں آتی
 ہے معلوم ہوا کہ خود اختیاری حیثیت سے علمی و عملی ترقی کرنا یہ انسان کا
 جو ہر خاص ہے۔ وہ جسے کہا جاتا ہے کہ انسان کا مابہ لا نیاز یعنی معلوم سے

مہول کا پتہ چلا نا حقیقتاً علمی حیثیت سے صلاحیت ترقی کا ایک شعبہ ہے۔

یہ وہی ہے کہ جو جوہر خاص انسان کا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس نے ایک طرف تو جمادات۔ نباتات۔ حیوانات سب انسان کو شرف قرار دیا دوسری طرف صنف ملائکہ سے بڑھا دیا۔ صنف ملائکہ پر انسان کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ انسان کو کیوں بڑھایا۔ جمادات نباتات حیوانات وغیرہ اس لئے کہ ان کی طبیعت میں بلندی اور رفعت ہر ہی نہیں مادہ ہے پھر مادہ میں بلند پروازی کہاں سے آئے؟ جو کچھ ہے۔ بستی ہی بستی ہے۔ بلندی کا نام نہیں۔ ملائکہ وہ بے شک بلند مرتبہ بستی ہے۔ رفیع المنزلت وجود ہے بھلا کیا حق مجھ کو کہ میں ملائکہ کی منزل کو پست کہوں۔ عالم بالا کے رہنے والے۔ سدرہ پر منزل رکھنے والے۔ جو حضرت احدیت میں بسنے والے ان کی منزلت کو میں پست کہوں۔ یہ ناممکن ہے۔ بہت بلند۔ بہت رفیع المرتبہ بہت اعلیٰ منزلت۔ مگر میں نے عرض کیا "خود اختیاری ترقی کی صلاحیت اختیار کے معنی ہمیشہ دو پہلوؤں کے طالب۔ وجود اور عدم بہت و نیست فعل و ترک۔ ملائکہ بہت بلند ہیں لیکن ان کی بلندی محل مرتبہ و منزل کی رفعت ظاہری اعتبار سے ہمارے لئے ویسی ہی ہے۔ جیسے معمار نے یہ عمارت بنائی۔ اسکا کنگرہ وہاں رکھا۔ انٹیمیں یہاں رکھیں ہے ضرور وہ کنگرہ بلند مگر معمار نے وہاں رکھا۔ ہے بلند تعریف ضرور

کروں گا۔ سب سے پہلے نظر اسی پر پڑے گی۔ مگر کیا وہ خود چڑھ کر وہاں گیا۔
 آسنے اپنے پیروں سے یہ رشتہ بلندی کا طے کیا۔ اُس نے اپنی طاقت سے
 اس منزلِ ارتقا کو حاصل کیا؟ نہیں! معمار نے حکمت اور مصلحت کی بنا پر اسی
 منزل وہاں قرار دی۔ غلط گو ہوں گا اگر میں شک و شبہت کہوں۔ وہ ہے بلند
 لیکن تعریف و سی ہی کروں گا جیسی موتی کے آب و تاب کی۔ ایک صفت
 ہے جو ہے۔ بلند ہے منزل۔ بطور بیان واقعہ کے بلندی کا اعتراف
 بھی ضروری ہے لیکن بطور ثناء و ستائش کے میں کمال کا اعتراف کر لوں
 کہ ”بڑا کمال کیا۔ اتنا بلند ہے یہ کنگارہ“ یہ ناممکن ہے۔ اس لئے کہ بنانے
 والے نے بلند ہی رکھا۔ اختیاری حیثیت سے بلند ہوتا تب میں تعریف
 کرتا لیکن جب رکھا ہی گیا بلند تو پھر اس کی تعریف کیسی؟ ویسے ہی انسان
 کے مقابلہ میں ملک۔ بلند ہے لیکن پیدا ہی کیا گیا بلند منزل میں یعنی
 منزلِ ظاہر میں بلند۔ وہاں کی یہ بلندی و مرتبہ انسان سے اس کے
 پست درجہ پر پہنچنے کی۔ اس کی پاک و مقدس ذات ہی۔ اس کی ذات میں
 عصیان کا وجود نہیں ہے لیکن باطنی شئی کہ قوتِ عصیانِ خلق ہی نہیں
 ہوئی۔ طاقت گناہ پیدا ہی نہیں کی گئی صاف و شفاف۔ جس کے دامن
 کوئی دھبہ نہیں۔ بالکل پاک و منترہ لیکن انسان کے مقابلہ میں ملک
 ناز کر سکے؟ ناممکن ہے۔ تمام ملائکہ بے شک بہت بڑے درجہ پر۔

بہت منسرفہ اور معصوم۔ لیکن اس کی عصمت خود اختیاری نہیں ہے۔ پیدا
 کئے گئے معصوم۔ ہیں معصوم۔ انہیں معصوم نہ کہوں تو دلیا ہی ہے جیسے
 اس کنگارہ بلند کو لپٹ کہوں۔ بے شک معصوم۔ لیکن عصمت آن کی
 مخلوق۔ جیسے وہ خود مخلوق۔ مگر۔ انسان۔ متحارب قوتوں کا مالک
 ایک جنگ کے جو اس مختصر سی دنیا کے جسم انسانی میں برپا رہتی ہے۔ ایک طرف
 نفس مارہ کی طاقتیں ہیں۔ وہ اپنی طرف لیجا نا چاہتی ہیں۔ ایک طرف
 عقل کا لشکر ہے وہ اپنی سی چاہتا ہے کہ کر کے رہے۔ یہ تضاد ہے۔
 برابر کی طاقتیں ہیں۔ اس طرف جہل ہے۔ اس طرف عقل ہے۔ ان
 متحارب طاقتوں میں انسان رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی نظر سے امتیاز کر کے
 ساتھ رہے۔ انا ہدینا السبیل اما شا کروا واما لفرورایہ ہے انسان
 کی قوت امتیاز کا امتحان۔ یہ ہے انسان کی انسانیت کی کسوٹی۔
 یہاں آکر انسان کی انسانیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب اگر انسان نے ان
 تمام متحارب قوتوں کو دیکھ بھال کر ایک کا ساتھ دیا۔ دوسرے سے بیزاری
 اختیار کی۔ تو کیا کہنا۔ پھر تو لڑ بھڑ کر فتح کرنے والا ظفر یا ب مجاہد ہے۔
 راستہ چلتے کوئی مال و دولت ہاتھ نہیں آگیا ہے۔ بلکہ اپنے قوت بازو سے
 جنگ کرنے فتح و ظفر حاصل کر کے۔ ملک طاعت پر قبضہ کیا ہے۔ یہ انسان ہے
 یہ ملک کے سامنے آتا ہے۔ فتح مندی کا نشان سر پر لہراتا ہوا آتا ہے۔

ملک کے کہتا ہے۔ جو ملک تم کو دیا گیا تھا۔ بغیر لڑے بھڑے ٹھہرے صرف عطیہ کے طور پر۔ اُسکو میں نے لڑ بھڑ کر فتح کیا۔ وہ ملک عصمت ہے اور یہ انسان کی طاعت ہے انسان تمام مختلف قوتوں کا مجموعہ قرار دیا گیا۔ اس مجموعہ میں لاکر ڈال دیا گیا۔

اب جہوقت کہ یہ صحیح و سالم باہر آئے اس سمندر سے اس کشمکش حیات سے اگر یہ کامیاب نکلے تو درحقیقت اس قابل ہے کہ فخر کرے۔ ناز کرے یہ جو کچھ حاصل کرتا ہے۔ اپنے بازوؤں کی قوت سے۔ اُنکے پاس جو کچھ ہے وہ دے کر دیا ہوا ہے۔ اس کو جو کچھ ملا اپنی قوت اختیار سے۔ اُسکو جو کچھ ملا۔ بس۔ اتنا ہی۔ اُس سے زیادہ نہیں ہے۔ انسان حاصل کرتا ہے اور پھر اپنی قوت عمل سے اُس کو بڑھاتا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی خود اختیاری ترقی۔ یہی وہ چیز ہے جس نے ملائکہ کے مقابلہ میں اُسکو شرف دیدیا۔ ملائکہ علم بھی رکھتے ہیں اور عملی حیثیت سے بھی معصوم ہیں۔ لیکن علم اتنا ہی ہے جتنا دیدیا گیا ہے۔ طاعت بھی اُسی حد تک جس پر مخلوق ہو گئے۔ وہ مختلف ہیں۔ اُنکی شکلیں جدا جدا ہیں۔ اگر کچھ کھڑے ہیں تو کچھ حالت رکوع میں ہیں۔ کچھ حالت سجود میں ہیں۔ مختلف شکلیں مختلف صورتیں جس حالت میں اُن کو قرار دیدیا۔ اُنکے خلاف کرنے کے لئے دل ہی نہیں۔ دل کے ساتھ خواہشیں

نہیں۔ خواہشات کے ساتھ جذبات نہیں اُکھدیا۔ کھڑے رہو۔ کھڑے ہوئے ہیں۔ کھدیا جھک جاؤ۔ رکوع میں رکے ہوئے ہیں۔ کھدیا سجدے میں چلے جاؤ۔ سجدے میں ہیں۔

انسان علمی حیثیت سے بھی خود اختیاری ترقی کرنے والا ہے اور عملی حیثیت سے بھی خود اختیاری ترقی کرنے والا ہے اور یہی وہ چیز تھی کہ جب امتحان کا موقع آگیا۔ ملائکہ سے مقابلہ ہو گیا تو انسان نے اسی جوہر سے کامیابی حاصل کر لی۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر انسان ملائکہ سے بازی لے گیا۔ مقابلہ ہو گیا تھا وہ مقابلہ جنگ جو یا نہ تھا۔ معاندانہ تھا لیکن تھا مقابلہ۔ میزان عدل نے اپنی عدالت کا مظاہرہ کرنے کیلئے ایک مقابلہ کی صورت قرار دیدی تھی اور وہ اس وقت جب پیشین گوئی ہوئی تھی انی جاعل فی الارض خلیفۃ میں زمین میں اپنا ایک جانشین مقرر کرنے والا ہوں۔

وہ باتیں نہیں عرض کرنا ہیں جو اس آیت میں بیان کرنے کے قابل ہیں۔ مجھکو تو اپنے محل کلام سے جو متعلق ہو (وہی عرض کرنا ہے) ملائکہ نے کہا (مگر قرآن کی وہ آیت یاد رہے) لا یبقونہ بالقول بات کرنے میں ارادہ الہی پر سبقت نہیں رکھتے "دا من عصمت پر وقفا نہ سمجھا جائے ان کا کوئی قول ارادہ الہی کے خلاف نہیں ہوتا۔

ہر حال یہ کہا کہ اتجعل فیہما من یفسد فیہما ویسفک الدماء
 وخن نسج جہدک ونقدس لک "کیا خلیفہ وہ مقرر کئے جائیں گے
 جو زمین میں فساد برپا کریں۔ اور خونریزیوں کریں" یعنی نوع انسان کا
 تاریک پہلو ملائکہ کے پیش کیا۔ کیونکہ انسان میں دو پہلو ہوتے ہیں ایک
 مادیت کا ایک روحانیت کا مادیت کا تقاضا بے شک وہی امور ہیں
 جن میں سے بعض بطور مثال ملائکہ کے قول میں مذکور ہیں۔ جانشینی کے لئے
 یہ تجویز ہوا ہے حالانکہ اس میں ایسا عنصر موجود ہے جس کا تقاضا یہ ہے۔
 تب ارشاد ہوا انی اعلم ما لا تعلمون بہت مختصر اور مجمل جواب۔
 "میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔"

یہ نہ سمجھئے کہ ملائکہ کے سوال کو رد کر دیا گیا۔ بلکہ قدرت ملائکہ کی تسکین
 کرنے کے لئے جواب کے لئے تیار ہے اور اسی کے لئے سامان کیا گیا۔ پہلے
 میں ان آیات کا ترجمہ جو بہت سے ذہنوں میں ہے وہ پیش کر دوں گا
 وعلم ادم الا سماء کلھا "آدم کو تمام نام بتلاوے" یہ سامان ہو رہا ہے
 جواب دینے کا ملائکہ کی بات کے۔ شرعاً حضور علی الملائکۃ پھر ملائکہ
 کے سامنے پیش کیا۔ پچھتہ امتحان آیا ہے ملائکہ کے ہاتھ میں۔ اور یہ کہا
 جارہا ہے کہ انباؤنی باسماءھو لاء ان کنتم صادقین "ذرا یہ نام بتلاؤ
 تو اگر سچ کہتے ہو۔ انھوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک

انت العليم الحكيم " پاک ہے تیری ذات ہمو نہیں ہے علم۔ مگر تہا
 جتنا تو نے ہم کو تعلیم کر دیا۔ علم و حکمت تو بس تجھ ہی سے مخصوص ہے۔
 قال يا ادم انباہم باسمائهم خطاب حضرت اصدیت ہوا آدم سے "اے
 آدم انھیں بتلاؤ تو نام" فلما انباہم باسمائهم حجب آدم نے نام
 بتلاؤے تو قال الحراقل لکم انی اعلم غیب السموات
 والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتُمون

ارشاد حضرت احدیت ہوا " میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں
 جو تم نہیں جانتے " ملائکہ کی بات کا جواب ہو گیا۔ لیکن ذرا غور تو کیجئے
 صورت واقعہ پر کہ ہے کیا؟ دنیا نے جو معنی آیت کے سمجھ رکھے ہیں۔
 اس کی بنا پر نتیجہ کیا ہوا؟ ملائکہ نے اعتراض کیا کہ انسان کو ہمارے
 مقابلہ میں کیا فوقیت۔ ہم تیری تہلیل کرتے ہیں۔ نتیجہ کرتے ہیں
 انسان ہمارے مقابلہ میں کیوں منصب خلافت میں پیش کیا جاتا ہے
 انی اعلم ما لا تعلمون کہڑا مال دیا جاتا تو پھر بھی یہ وہ میں رہتا
 کہ جواب کیا دیا۔ نہیں بلکہ قدرت جواب دینے کے لئے تیار ہے۔
 جواب کے لئے سامان کیا کیا گیا؟ کہ آدم کو چپکے سے بتلا دئے
 "اسماء" تعلیم دیدی گئی۔

اب ملائکہ سے پوچھا جا رہا ہے۔ "ذرا بتانا تو" ملائکہ کو تو بتایا

نہیں۔ آدم کو "اسماء" تعلیم کر دے علم "ادم" الاسماء کلمہ شاعر
 عرضہ علی الملائکہ یہ تو ہے نہیں کہ آدم کو بتایا اور ملائکہ کو بھی
 ملائکہ کو تو نہیں بتایا۔ آدم ہی کو بتایا۔ اور پوچھا جا رہا ہے۔ ملائکہ
 سے "اے میرے ملائکہ تم ذرا یہ نام بتلاؤ"۔ تو اب ملائکہ کیا کہیں گے؟
 اسکو جانے دیجئے کہ انھوں نے کیا کہا۔ آپ اپنے مقام پر کیا کہتے ہیں۔
 اس سے تھوڑی دیر کے لئے قطع نظر کر لیجئے کہ خدا کا معاملہ ہے۔ سمجھئے کہ
 خدا نہیں کوئی اوستاد ہے اس نے اپنے ایک شاگرد کو اپنا قلم ان وزارت
 سپرد کر دیا ہے۔ دوسرا شاگرد اعتراض کرتا ہے "یہ ناہم شاگرد ہے۔
 اس کو ہمارے مقابلہ میں امتیاز خصوصی عطا کر دیا۔ حالانکہ ہم اس سے
 زیادہ سچے ہیں۔"

اوستاد کو اس اعتراض کا جواب بد نظر ہے۔ وہ پہلے شاگرد کو چپکے سے
 گوشہ میں لے جا کر کچھ خاص رموز بتلا دیتا ہے۔ اسکے بعد آتا ہے
 میدان مقابلہ میں۔ دوسرے شاگردوں سے وہی بے بتائی ہوئی باتیں
 دریافت کرتا ہے "بتاؤ تو اگر تم سچے ہو" وہ بیچارے کیا جانیں انکو
 تو بتایا گیا ہی نہیں۔ اب آپ کیا فیصلہ کریں گے کہیں گے کہ استاد نے
 بے انصافی کی۔ یا نہیں؟ ہر صاحب عقل کہے گا کہ استاد نے بے انصافی
 کی۔ اگر امتحان لینا تھا۔ تو لطف تب تھا کہ پہلے شاگرد کو بھی نہ بتایا

ہوتا۔ اب چاہے ظاہر میں آپ بات بنالیں۔ مگر درحقیقت عالم انسا
 میں دنیا کے عدالت میں۔ کچھ جواب نہیں ہوتا۔ اُن شاگردوں کا
 اعتراض اپنی جگہ پر قائم ہے۔

مگر کیا ایسا ہی ہوا؟ اگر آیت کے دنیا نے جو معنی سمجھے ہیں۔
 یہی ہیں۔ تو پھر خدا کا طرز عمل اس استاد سے کچھ الگ نہیں ہے۔
 یہ چیز بہت سے دماغوں میں گردش کرتی ہوگی کہ آخر سے کیا؟ ملائکہ
 کا آدم سے مقابلہ تھا۔ یہ بھی خدا کے مخلوق۔ وہ بھی خدا کے مخلوق تھیں۔
 بھی جو کچھ فیض پہنچ رہا ہے۔ یا پونچے گا۔ وہ بھی اسی کی ذات سے۔
 وہ پرانے شاگرد یہ نئے شاگرد۔ وہ برسوں کے تعلیم یافتہ یہ ابھی عالم وجود
 میں آئے۔ اور ابھی عالم ہستی میں قدم رکھا۔ اب اُن کے حقوق کو
 یا مال کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کہ اس نوکار شاگرد کو۔ نو آموز مکتب نشین کو
 چیلے سے تباہ دیا جاتا ہے اور اسکے بعد کہا جاتا ہے کہ ”تباہ تو اس بات کو“
 اب وہ کیا جواب دیں۔ اگر انھیں پتہ نہ چلا کہ اس پہلے شاگرد کو تباہ دیا ہے
 تب تو وہ شاید خاموش ہو جائیں لیکن اگر پتہ چل گیا تو پھر جواب میں
 یہی کہیں گے کہ ”حضور! ہمیں بھی تباہ دیا گیا ہوتا تو ہم بھی تباہ دیتے“
 اب آیت کا مطلب جو دنیا نے سمجھا ہے۔ اسکی بنا پر ملائکہ نے یہی
 جواب بھی دیا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمنا ہم تو بتا رہی

بتا سکتے ہیں۔ جتنا تو نے بتا دیا ہے " اس کے معنی یہ ہوئے کہ امتحان غلط ہو گیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ملائکہ جو اب دے گئے قدرت کی بات کا حقیقتاً ان کا جواب لا جاوے، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ " انھوں نے کہا۔ ہم بھی تیرے بتلانے کے محتاج ہیں۔ تیرے شاگرد ہیں۔ آگے کہاں سے لائیں " اب علم ادم الاسماء کے ساتھ اس جواب کو لکھ دے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ انھیں تو تو نے بتا دیا۔ ہم کو بتایا نہیں تو ہم جو اب کیونکر دیتے؟

اس واقعہ کی بنا پر پہلے ہی ممتحن کا طرز عمل عادلانہ تھا۔ اب جس وقت کہ ملائکہ نے سچا جواب دیا۔ قدرت کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ملائکہ امتحان کے بے اصول ہونے کا اظہار کر رہے ہیں مگر قدرت ہے کہ امتحان کی کرسی سے اب بھی نہیں ہٹتی۔ اب بھی پرچہ بدلا نہیں جاتا۔ اور زور پڑ رہا ہے قال یا ادم انبأهم باسمائهم ملائکہ بچارے کہہ رہے ہیں ہم کو بتایا نہیں گیا۔ ہم کیسے بتائیں گے۔ مگر قدرت ناز کے ساتھ کہتی ہے " ہاں! ادم! ذرا بتا تو دنیا " (تو کونسا کمال ہے بتا دینا!)

اب آدم کو کیا تھا۔ سکھائے پڑھائے ہوئے تو تھے ہی۔ فر فر نام سناوئے۔ نام بتا دیے۔ خبر دیدی۔ اچھا اتنا ہی سہی غنیمت تھا لیکن

قدرت آپ اپنی فتح کا اعلان بھی کرتی ہے۔ حالانکہ انھوں نے شکست تسلیم
 نہیں کی۔ اسلئے کہ۔ کہا کہ "اگر دونوں کو یہ بتایا گیا ہوتا تب مزا تھا۔ مقابلہ
 کا" اب اگر شکست ہوئی تو یہ شاگرد کے مقابلہ میں شکست نہیں ہوئی۔
 آپ کے مقابلہ میں شکست ہوئی لیکن قدرت کو یا انکی شکست ظاہر کرتی
 ہے اُنکے مقابلہ میں اعلان کرتی ہوا الحاق لکھنا انی اعلم غیب
 السموات والارض واعلم ما تبذرون وما کنتم تکتُمون" دیکھو!
 میں نہ کہتا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے "تو کیا ہوا؟ یہ تو
 صرف دعادی ہی دعادی ہیں قدرت کی جانب سے دعاؤ اللہ! آخر کیا
 جواب دے گی دنیا قدرت کی طرف سے کیونکہ حمایت کرے گی۔ حکمت باری
 کیونکہ محفوظ رہے گی کیونکہ عالت کو صدمہ نہ پہنچے گا۔ یہ تو ظلم ہے۔ آپ کو
 بتا دیا۔ ایک کہ بتایا نہیں۔ وہ جواب دے رہے ہیں۔ پھر بھی فتح کا اعلان
 ہو رہا ہے۔ یہ تو کسی عاقل کے کرنے کی بات نہیں ہے کہ باز جو اپنی شکست
 کے ظاہر ہو جانے کے پھر بھی دعویٰ کرے کہ درحقیقت تم کو شکست اس
 صورت میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کھتا کیا حقیقت امر کیا تھی۔ یہ
 امتحان کیسا تھا۔ قدرت کی فتح کیونکہ ہوئی۔ ملائکہ کی شکست کس طرح ہوئی
 اسکے لئے ضرورت ہے کہ میں آیت قرآن کا سبق اباب مرتبہ اور مڑھوں۔
 اسلئے کہ دنیائے کتنی مرتبہ نظر ڈالی ان آیات پر۔ تفسیریں لکھی گئیں۔

مگر دنیا نے ان ظاہری لفظوں کے ترجمہ کو بھی اتنا سمجھا شروع
کیجئے آیت کو ابتداء سے۔

عَمَّا دَمِ الْأَسْمَاءِ كُلِّهَا "تعلیم کئے آدم کو تمام نام" نام کیا تھے؟
لوگوں نے کہا "تمام مفرد الفاظ" ہر شے کے نام۔ کیا یہی بتایا گیا تھا ملائکہ
اور آدم کا مقابلہ۔ اور اس میں فریب لفت کا امتحان! بہر حال نام۔
"الاسماء کلھا" "تمام نام تھے" اور اسی بات سے تمام دنیا نے دھوکا کھایا ہے
کل کی لفظ عموم و شمول چاہتی ہے لیکن ذرا سی غلط فہمی ہوئی "کل" اتنے ہی دائرہ
میں عموم و شمول چاہتا ہے جو اسکے قبل کے الفاظ سے مراد لے لیا گیا ہے اگر
"الاسماء" میں "ال" عموم و شمول کا ہے یعنی "تمام دنیا کے نام" تو بیشک
آیت اسمیں عموم و شمول پیدا کرے گی لیکن اگر "الاسماء" پر "ال" تہد
کا ہے یعنی "اسماء" سے کچھ خاص اسم مراد ہیں تو "کلھا" اتنے ہی دائرہ
میں اگر عموم پیدا کر سکتا ہے۔

"کلھا" کے معنی ہیں "سب کا سب" اسکے قبل کے لفظ کو دیکھیے۔
"دنیا کو کہا سبکی سب" اسمیں ایرانی، افغانی، جاپانی، یورپین
سب داخل "اہل ایشیا کو کہا سب" سب کا سب "کا لفظ نہیں ملا
مگر بتائیے اس میں یورپ والے بھی داخل ہیں "اہل ہندوستان کے سب"
سب کے سب کا لفظ تو وہی رہا۔ مگر اہل ایشیا کے اور دوسرے مقامات والے

لوگ سب نکل گئے۔ "اہل اودھ سب کے سب" وہی سب کے سب "اسمیں تغیر
 نہیں ہے وہ اب بھی محفوظ ہے۔ مگر اب "سب کے سب" میں پنجاب والے نہیں
 داخل ہیں۔ صرف اودھ میں محدود۔ "اہل دہلی سب کے سب" اہل لکھنؤ کے
 سب "اسمیں اب فیض آباد والے داخل نہیں ہونگے۔ اہل مجلہ سب کے سب"
 "حاضرین سب کے سب" اب کوئی بھی جو یہاں حاضر نہیں ہے۔ داخل نہیں
 ہو سکتا۔ یہاں "الاسماء سے اگر آپ جمادات نباتات حیوانات
 سب کے نام مراد لے لیجئے تو بیشک "کھانا" اسمیں عموم لائے گا یعنی استثناء
 نہ رہے گا لیکن اگر "الف لام" آیا ہے عہد کا اور اس سے اشارہ خاص
 کی طرف منظور ہے یعنی تلك الاسماء کھانا "وہ نام سب کے سب" اب
 "سب کے سب" عموم و شمول کا ذمہ دار نہیں ہے گا جب تک کہ "وہ" کو
 نہ دیکھ لیجئے۔ تو اب "وہ" کون ہیں۔ میں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں
 وہ حضرات "سب کے سب" بے شک "وہ حضرات" کو دیکھئے کہ میں نے
 دین کی طرف اشارہ کیا۔ یا باڑہ کی طرف اشارہ کیا "سب کے سب" اسی
 دائرہ میں آکر عموم و شمول پیدا کرے گا کہ ان میں سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے
 بہر حال۔ ان اسماء میں جنہیں بتلانے کو کہا تھا کوئی نہیں چھوڑے گا۔
 لیکن وہ کون۔ خاص اسماء ہیں۔ "وہ اسماء بتاؤ" بتا دے۔ اب آتا ہے
 وہ لفظ جس کو دنیا نے نہیں دیکھا۔ ثم عرضہم علی ملائکہ اسم

کی جمع اسماء ہے اور جمع حکم تانیث میں ہوتی ہے۔ شاید ہمیں یہ موجود ہے
 علم آدم الاسماء ککھا آدم کو تمام نام بتلائے۔ بیان اسماء کی طرف ضمیر
 پھیری گئی ہے "ککھا" مونث کی کلم نہیں کہا گیا ہے اور نہ صحیح ہے۔
 اسکے بعد ہونا یہ چاہیے تھا ثم عرضها علی الملائکۃ "انہی ناموں کے
 ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ ثم عرضہ علی الملائکۃ مکر قدرت نے
 الفاظ بدل دئے۔ اب اسکا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ "پھر پیش کیا ان لوگوں کو
 ملائکہ کے سامنے" ہم "ذوی العقول سے متعلق ہے جس کے معنی ہیں
 "وہ لوگ" آدم کو تمام نام تعلیم کئے پھر پیش کیا ان لوگوں کو "دنیا کی
 تفسیروں میں سب میں لکھا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عیان علم ہوا
 کیونکہ غافل ہو گئے تفسیروں میں لکھا ہے "اسماء" پیش کئے گئے۔
 مگر ہے۔ "پیش کیا ان لوگوں کو" یہ کیا؟ یعنی "نام" کیا لوگ ہوتے
 ہیں؟ پھر وہ نام تو۔ جناب والا آپ بقول حیوان بھی سمجھیں ہیں
 دیواریں بھی سمجھیں ہیں۔ در بھی سمجھیں ہیں۔ کٹرے کھڑے بھی اس میں
 ہیں۔ "ذوی العقول" سہی مگر انکے نام تو "ذوی العقول" نہ ہوئے
 تو اسماء تعلیم کئے۔ پھر ان لوگوں کو پیش کیا ملائکہ پر یہ عجیب لفظ ہے۔
 اسکے علاوہ "نام پیش کئے" فقال نباؤنی باسماء هؤلاء "مجھ کو
 بتلاؤ یہ نام جو پیش کئے گئے۔ یہ عجیب لطیفہ ہے۔ پیش بھی کر دئے گئے

اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تبار و نام یعنی آپ کسی لڑکے سے پوچھئے کہ "ب" کے بعد "ت" کو تساحت رہی۔ وہ کہے گا کہ آپ نے تو خود ہی تبار دیا کہ "ت" نام پیش کر بھی دے گئے۔ اور پھر پوچھا بھی جا رہا ہے کہ ہاں نام تو تبار دیا۔ کیا کہنا اس حکمت کا۔ بہر حال اس صورت میں انباء و ابھذہ الاسماء ہونا چاہیے یہ "نام تبار و" مگر وہاں یہ ہے انباء و اب اسماء ھولاء "ان لوگوں کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے اور یہ کہا کہ ان لوگوں کے نام تبار و۔"

معلوم ہوا کہ وہی جو دنیا والوں نے قرار دے ہیں لفظی اور معنوی دونوں حیثیتوں سے آیات قرآن سے بالکل بیگانہ ہیں۔
اب اصل حقیقت معنی پر غور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ مذکورہ بالا آیات پر شروع سے پھر غائر نظر ڈالی جائے۔

علم ادم الاسماء کلھا "آدم کو وہ نام سب تسلیم کئے گئے۔"
نام کن کے تھے۔ بعد کی لفظیں بتلاتی ہیں کہ کچھ ذی روح صاحبان ہوش و خرد یعنی انسانی جماعت سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کے نام تھے۔ اسکے بیان کرنے کی مجھے اس وقت ضرورت نہیں کہ وہ ہستیاں کون تھیں۔ یقیناً اگر تھیں تو وہی جو سب عالم ایجاد ہستیاں سمجھی جاسکتی ہیں۔

ثم عرضہم علی ملائکہ ملائکہ کے سامنے وہی نام نہیں پیش کئے گئے تاکہ یہ کہا جائے کہ جو آدم کو تبار دیا گیا تھا وہی اب ملائکہ سے

پوچھا جا رہا ہے۔ بلکہ وہ ہستیاں بیش کی کہیں جن کے نام تھے نام ملائکہ کو پہلے
سے معلوم۔ آدم کو بھی نام صرف بتلائے گئے مگر امتحان قوت فراست کا
مسمیات دکھائے جا رہے ہیں۔ نام جن کے ہیں وہ سامنے لائے جا رہے
ہیں کہ ان ناموں کو دیکھ کر اسماء کی تطبیق کرو یعنی یہ بتاؤ کہ کون نام کس کے
ہیں۔ انباؤنی با سماء ھو لاء۔ ان لوگوں کے نام (معبین کر کے) بتلاؤ۔

یہ چیز بتلائے ہوئے حدود سے خارج تھی۔ ملائکہ کا علم تھا محدود
جتنا قدرت کی طرف سے علم حاصل ہوا پس اتنا ہی انکے پاس موجود۔ لیکن
معلومات سے جمولات کا علم حاصل کرنا بات سے بات پیدا کرنا علمی ترقی
خود اختیاری حیثیت سے کرنا یہ انسانیت کا خاصہ تھا۔

ملائکہ نے اپنے قصور طبیعت کا اعتراف کیا کہا سبحانک لا علم لنا
الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بار الہا ہم تو اتنا ہی علم رکھتے
ہیں جتنا ہم کو تو نے تعلیم دیا ہے۔ ہمارے بس کی یہ بات نہیں کہ ہم اس
سے زیادہ کچھ بتا سکیں۔

اب قدرت انسان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں انسان! یہ تیرے
جوہر کے نمایاں ہونے کا وقت ہے۔ تو نے بھی اگر اتنا ہی بتایا تو ملائکہ میں
اور تجھ میں امتیاز ہی کیا ہوا۔

اب تو تباد کے کہ ان ناموں میں سے ان صورتوں کے کون سے نام ہیں

وہی سوال آدم کے سامنے بھی پیش ہوا جو ملائکہ سے کیا گیا تھا ایں اہم
 باسمائهم "ہاں آدم! تم تو بتاؤ" یہ انسان تھا جو بتائی ہوئی بات سے
 زیادہ بتا سکتا تھا۔ اُس نے اپنی قوت تمیز سے کام لیا۔ اُس نے اپنے
 شعور خاص سے کام لیا۔ اُس نے ناموں کو دیکھا مسیات پر غور کیا۔ ستین
 دیکھیں دونوں کے درمیان۔ اسکے بعد یہ بتا دیا کہ یہ اس کا نام ہے۔ یہ
 نام ہے۔ اس طرح انسان کو امتیاز ملا کہ اسکے مقابلہ میں ثابت ہوا۔
 انسان کو جتنا بتایا گیا ہو اُس سے زیادہ خود پیدا کرے۔

یہ نقطہ اول تھا انسانیت کا۔ یہ ابجد تھی درجہ انسانیت کی۔
 اسکے بعد انسانیت نے کہا تاک ترقی کی۔ نقطہ اول وہ تھا جو ملائکہ سے
 آگے بڑھ گیا۔ اتنی سہی بات پر کہ بے تبا سے ہوئی بات تبادی۔ وہ ابتدا
 تھی عالم انسانیت کی۔ اسکے بعد انسانیت نے کہا تاک ترقی کی؟
 یہ سمجھ لیجئے۔ قامت آدم کے الف پر ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار صفر
 اور آٹے اور انسانیت اتنے درجہ بلند ہوئی۔ اس وقت عالم انسان
 مبعوث ہوئے۔ اس وقت رسول آخر الزماں دنیا میں آئے۔ اب جو
 جو ہر انسانیت آدم میں تھا وہ کیا کم ہو جاتا؟ اگر وہ معیار فضیلت
 انسانیت تھا تو آدم نے اگر ایک بتائی ہوئی بات سے ایک بات
 خود پیدا کی تو اب اس رسول آخر الزماں کا جو وی ہوگا۔ وہ یہ کہتا ہوا

آئیگا کہ عافی رسول اللہ الف باب من العلم فانفتح لی من کل
باب الف الف باب مجھ کو رسول اللہ نے ہزار باب تسلیم کئے۔ مگر مجھ پر
ہر باب سے ہزار ہزار باب دھل گئے۔ پھر وہ اگر صرف ایک بات بتانے پر
مسجود ملائکہ بننے کے قابل ہوئے تو وہ جس نے ملائکہ کے مقابلہ میں نئی
فضیلت ایک سے ہزار ہزار باتیں پیدا کر کے ثابت کر دی یقیناً ملائکہ کے
مخدوم ہونیکا مستحق ہے اور دنیا اس کے مقابلہ سے قاصر ہے۔

واضح رہے کہ میرا موضوع بحث مستقل طور سے اس آیت کا بیان
کرنا نہیں ہے اگر میرا موضوع بحث یہ آیت ہوئی گا اذ قال رب
للمسکة انی جاعل فی الارض خلیفة لہ اس وقت میرے فرائض
آئینی میں سے یہ ہوتا کہ میں اس آیت سے جتنے شعبے متعلق ہیں اور
جتنے اجزاء قابل توضیح ہیں ان سب کو بیان کروں۔ اگر کوئی جز چھوٹ
جاتا تو اسکے معنی یہ ہوتے کہ میں نے اپنے موضوع کو ناقص چھوڑ دیا
لکین یہ منزل وہ نہیں ہے۔ سلسلہ تفسیر قرآن جو کشنبد کو پابندی
کے ساتھ بیان ہوتا رہا ہے اب دو سکر پارہ تاک ہو سچا ہے۔ اور یہ
آئیں پہلے پارہ کے قریب نصف کی ہیں۔ وہاں یہ بیان ہو چکی ہیں

عہ ہاں سے جو کچھ اس مسئلہ میں کہا گیا ہے وہ ان مسلسل سوالات کا جواب ہے جو حاضرین
میں سے مختلف اشخاص کی جانب سے کئے گئے تھے۔

تقریباً پانچ بکشنوں تک اسی ایکایت کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔
 اور اسکا یہ جز جو نہایت اختصار سے صرف موضوع کلام کی خاصیت
 اور محل کلام میں استشہاد کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ وہاں
 (یعنی بکشنوں کے موعظوں کے سلسلہ میں۔ رپورٹر) بیان کیا جا چکا کہ
 وہاں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ خلیفہ کے کیا معنی ہیں ملائکہ نے جو اعتراض
 کیا وہ انکے شان عصمت کے خلاف تو نہیں ہے خدا نے جو جواب دیا وہ
 سوال کا اقرار تھا۔ یا انکار۔ ملائکہ کا دعویٰ بمقابلہ آدمؑ کما تنک قابل تعلیم
 تھا؟ اسکے بعد یہ جز تھا کہ تعلیم اسما جو کی گئی تو اسما سے کیا مراد تھی۔
 اور اسکے اوپر یہ شبہہ ہوتا ہے کہ آدمؑ کو اسما، قبلادئے گئے اور ملائکہ
 سے بے بتائے ہوئے پوچھے جا رہے ہیں۔ حق انصاف جب ادا ہوتا
 جب آدمؑ کو بھی نہ بتایا گیا ہوتا۔ یہ صورت منافی عدل معلوم ہوتی ہے
 اور ایک ممتحن کی شان کے خلاف ہے۔ اسکا جواب آپ کے سامنے مختصر
 طور سے عرض کیا گیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ آدمؑ کو بتایا گیا تھا وہ
 اگر ملائکہ سے پوچھا گیا ہوتا تو امتحان غلط ہو جاتا۔ امتحان کا معیار قائم
 نہ رہتا۔ جیسا کہ عام مفسرین کی تفسیروں سے ثابت ہوتا ہے یعنی آدمؑ
 کو اسما و تعلیم کئے پھر وہی اسما، ملائکہ سے دریافت کئے۔ آدمؑ کو بتایا گیا
 تھا۔ ملائکہ کو نہیں بتایا گیا تھا۔ ملائکہ بچا سے بتائے کیونکہ انھوں نے

جواب دیا کہ ہم تو تیرے بتانے کے پابند ہیں " اس طرح سے امتحان امتحان نہیں ہو سکتا سازش ہو جاتی ہے۔ یعنی گویا قدرت اور آدم میں سازش ہو گئی تھی۔

نہ واقعی کوئی فوقیت آدم کی ملائکہ پر ثابت ہوتی ہے لیکن صورت حال جو قرآن مجید میں لکھا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔

صورت حال یہ ہے کہ آدم کو اسماء تعلیم کئے گئے تھے اور ملائکہ سے صرف وہ اسماء نہیں پوچھے جارہے ہیں یعنی جو چیز آدم کو بتائی تھی اسی سوال نہیں ہے۔ بلکہ اُس بتائی ہوئی چیز کے علاوہ کچھ اور سوال ہے۔ بتائے تو تھے نام۔ مگر پوچھے جارہے ہیں وہ جنکے یہ نام ہیں۔ انھیں پیش کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اُن اسماء کو انکے مطابق کر کے بتاؤ کہ یہ کون ہیں۔ تو وہ بات جو آدم کو بتائی گئی تھی وہ پوچھی نہیں گئی۔ تاکہ کہا جائے کہ آدم نے بتا دیا تو کیا کمال کیا۔ اسلئے کہ سکھایا جا چکا تھا۔

اب سوال یہ ہے کہ ملائکہ کو بھی نام بتائے گئے یا نہیں۔ ملائکہ کو نام پہلے سے معلوم تھے۔ حجاب قایم پر لکھے ہوئے تھے۔ قائمہ عرش پر لکھے ہوئے تھے۔ ابواب جنان پر لکھے ہوئے تھے۔ یہ نہیں ہو آلاء جن کے نام تھے۔ اُن کے مطابق بھی کر کے دکھا دئے جاتے کہ یہ نام انکے ہیں۔ یہ سوال لڑنا کہ خود قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ملائکہ کو اسماء تعلیم کئے گئے تھے؟ اسکا جواب

ہے کہ قرآن میں یہ بھی تو نہیں۔ لکھا ہے کہ ملائکہ کو نہیں بتائے گئے تھے
 یہ امر کہ خدا عادل ہے اور خلافت عدل و انصاف نہیں کرتا براہین عقلیہ
 و نقایہ سے مستقل طور پر ثابت ہے۔ جو کچھ بھی ہم کو اندیشہ کہنا چاہیے وہ
 اس سے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی نہ ملجائے جو عدل کے
 خلاف ہو لیکن ہر بات جو اصلیت و واقعیت رکھتی ہے وہ قرآن مجید میں
 ہم کو لکھی ہوئی بھی ملجائے ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی بہت سی باتیں ایسی
 ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ اب اگر ان کو خدا کی طرف نسبت دیکر
 ہم سے پوچھیں کہ یہ بات جو خلافت عدل ہے۔ خدا نے کی یا نہیں؟
 میں کہوں گا کہ نہیں کی۔ مگر جو چیز قرآن میں موجود ہو اور وہ خلافت
 عدل ہو تو وہ چیز ہمارے خلاف حجت ہو سکتی ہے۔

قرآن صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ "آدم کو صرف اسماء بتائے۔ قرآن یہ
 کہتا کہ اسماء کے ساتھ آدم کو مسمیات بھی بتائے تو قرآن پر الزام آجاتا۔ اور اگر
 یہ کہتا کہ ملائکہ کو اسماء بھی نہیں بتائے گئے تھے تب بھی الزام عائد ہوتا۔
 قرآن نے یہ نہیں کہا۔ بلکہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدم کو جو بتلایا تھا وہ ملائکہ
 سے نہیں پوچھا گیا لیکن اب وہ اسماء بتائے گئے تھے ملائکہ کو یا نہیں؟
 اسکی قرآن میں نہ نفی ہے نہ اثبات ہے۔ جب نہ تو نفی ہے اور نہ اثبات
 ہے تو وہ شخص جو عدالت الہیہ کا قائل ہے اسکا پابند کیوں ہونے لگا

جس سے عدالت اکہیہ پر الزام آئے۔

اصل شہرہ جس کے جواب کیلئے ہم کو اتنی پریشانی تھی۔ وہ یہ تھا کہ ہمارے قرآن میں ایسی کوئی بات نہ نکل آئے جو ہمارے عقیدہ کے خلاف ہو۔ یہاں کون کہتا ہے کہ یہ آیت اثبات عدل کے لئے آئی ہے عدل کی دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن کی دوسری آیتوں سے ثابت ہو؟ حدیث سے ثابت ہو؟ عقل سے ثابت ہو؟ یہاں سے بھی ثابت ہو لیکن یہ میں نے کب کہا کہ اس آیت سے بھی ثابت ہو تاکہ مجھ سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ جزو جس پر عدالت مبنی قرار پاتی ہے اس آیت میں دکھلائیے۔ مجھے تو یہ دکھلانا تھا کہ اس آیت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عدل کے خلاف ہو اور یہ شکل اس تفسیر کی بنا پر باقی رہتی ہے جو عام طور سے اس آیت کے لئے سمجھی گئی ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا عادل ہے حکیم ہے۔ عادل حکیم نہ سہی۔ مگر ایک معمولی درجے کے عاقل سے تو کم نہیں ہو سکتا۔ اس میں تو کسی شخص کو اختلاف نہیں۔

خدا کی جانب سے کوئی ایسی بات عالم وقوع میں نہیں آ سکتی جو کم از کم کوئی عاقل نہیں کر سکتا۔ مگر ان تفاسیر کی بنا پر قرآن جو واقعہ پیش کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی ہے کہ ایک ادنیٰ عاقل کی طرف بھی وہ منسوب

نہیں ہو سکتا۔ یہ شکل مرحلہ تھا جو ہمارے سامنے پیش تھا۔ میں نے ثابت کر دیا کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس سے الگ ہے۔ آپ اگر علیحدہ سے کوئی چیز شریک کیجئے جو مخالف عدل ہو۔ یا موافق عدل تو یہ اپنے ہاتھ کی بات ہوگی۔

قرآن جو واقعہ پیش کر رہا ہے وہ صرف اتنا کہ اسمائے گئے تھے اب یہ جزو علیحدہ رہا کہ ملائکہ کو بھی اسماء معلوم تھے یا نہیں۔

میں کہتا ہوں کہ ملائکہ کو اسماء پہلے ہی سے معلوم تھے۔ یہ کیونکر؟ اپنے احادیث کی بنا پر۔ جو خدا کی طرف عدل لازمی قرار دینے کو ننگ عار سمجھا ہو میں اسے پابند نہیں بنانا چاہتا۔ میں اپنے فرقہ کے معتبر روایات اور احادیث کی بنا پر۔ جو خدا کی طرف کسی نقص کو ناگوار سمجھتا ہے یہی کہتا ہوں کہ ملائکہ کو اسماء پہلے ہی سے معلوم تھے۔ یہ اسماء انہی اشخاص کے تھے جو (اشخاص) پیش کئے گئے۔ جہاں جہاں یہ اسماء تھے وہاں یہ نہیں تھا کہ کون کس کا نام۔ اشخاص پر تطبیق اسماء نہ تھی۔ اسماء سب کو معلوم تھے۔ آدمؑ نے تو عالم وجود میں تازہ قدم رکھا ہے۔ بے خبر ہیں۔ درحقیقت آدمؑ کو بتلانا معیار عدل کو درست کرنا تھا یعنی آدمؑ کے ساتھ نا انصافی ہوئی اگر نہ بتایا جاتا۔ قدرت نے ملائکہ اور آدمؑ کے معیار کو برابر کیا۔ ملائکہ کو جو چیز پہلے سے معلوم تھی اور آدمؑ کو نہ معلوم تھی۔ وہ آدمؑ کو تباہی لگئی۔

تاکہ آدم کے ساتھ نالضافی نہ ہو۔ جب فیض میں جو استاد کی طرف سے
 پہنچنے والا تھا۔ دونوں شاگرد برابر ہو گئے تو اب ذاتی قوت فراست کا
 امتحان شروع ہوا کہ اسماء کی تطبیق کریں مسمیات پر۔ یہ سوال پیش ہوا
 ملائکہ نے شکست کا اعتراف کیا۔ ابھی تک تو میں ہی کہہ رہا تھا کہ قرآن
 نے اس جزو کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ ملائکہ کو اسماء بتائے گئے تھے۔
 لیکن حقیقتہً ایک حنفی اشارہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ کہ اسماء بتائے
 گئے تھے۔ ملاحظہ ہو یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک اسماء اور ایک تطبیق اسماء
 مسمیات پر۔ اسماء دونوں کو بتائے گئے تھے تطبیق اسماء کسی کو نہیں بتائی
 گئی تھی قرآن میں جو ملائکہ کا جواب درج ہے اسکے دو انداز ہو سکتے تھے
 ایک انداز تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم نہیں جانتے یا یہ ہو سکتا ہے کہ کہتے
 ”ہم نہیں بتا سکتے اسکو جو ہم کو نہیں بتایا گیا“ مگر یہاں ترکیب اثبات و
 نفی کی لائی گئی ہے یعنی ملائکہ نے کہا ”ہم نہیں جانتے مگر اتنا جتنا
 ہمیں بتایا گیا ہے“ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی دو جزو تھے۔ ایک جزو
 بتایا گیا تھا۔ اور ایک جزو نہیں بتایا گیا تھا اور امتحان اسی جزو کے متعلق
 تھا جو نہیں بتایا گیا۔ تو ملائکہ نے یہی کہا کہ اگر اتنا ہی پوچھا جاتا۔
 جتنا بتایا گیا تھا۔ تو ہم اتنا بتا بھی سکتے تھے۔ یہ جزو وہ تھا کہ جو مشترک
 تھا آدم اور ملائکہ کے درمیان میں سبحانک لا علم لنا الا ما علمنا

بالکل وہی ترکیب ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے خدا مگر اللہ۔ "لا" سے اثبات اور "الا" سے نفی وہی ترکیب بعینہ یہاں ہے۔ ہم کو کچھ علم نہیں مگر وہ جو ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ نے بھی اسے جانے کا اقرار کیا ہے تعلیم دونوں کو ہو گئی۔ اس میں دونوں مشترک ہو گئے لیکن اصل سوال یہ تھا کہ جتنا بتایا گیا ہے اس کے زائد بتاؤ۔ ملائکہ نے اس پر اپنی شکست کا اعتراف کیا۔ اب نظر قدرت متوجہ ہوئی آدم کی طرف۔ تم لے آدم بتاؤ فلما انباءہم باسمائهم قال لا لہ الا لہ لکم انی اعلم غیب السموات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتُمون۔ جب آدم نے خبر دی ناموں کی تو اب قدرت کو فتح حاصل ہوئی۔ خدا نے ثابت کر دیا کہ امتحان میں آدم ملائکہ سے زیادہ ثابت ہوئے۔

ارشاد ہوا "میں نے نہ کہا تھا کہ میں جو تم نہیں جانتے اسکو جانتا ہوں" اس طرح سے ملائکہ کو آدم کے مقابلہ میں شکست کا اعتراف کرنا پڑا۔ آدم کی فضیلت ثابت ہوئی۔ تھا یہ کہ معلوم سے مجہول کا پتہ چلانا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے آدم کو ملائکہ پر شرف دیدیا۔ یہی وہ چیز ہے جو جبکہ کمال ہے انسان کا۔ انسان کی صفت خاص ہے۔ علمی حیثیت سے ترقی۔ اب ایک لفظ میں نے یہ کہا تھا کہ "لا محدود درجہ تک۔"

یعنی ہر چیز کی ترقی محدود ہے۔ حد طبعی کے اندر۔ میں نے پہلے ہی
 عرض کیا تھا کہ خدا نے ہر شے کے اندر ایسی صلاحیتیں قرار دی ہیں کہ
 وہ ترقی کرے۔ مگر ہر چیز کے حدود طبعی کے اندر قدرت نے منازل ترقی
 قرار دیے ہیں۔ اسکی توضیح کے لئے مثال دی تھی جو منسلک مکان کی
 اگر انسان کی ترقی بھی محدود ہو تو پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ انسان
 اور غیر انسان میں سوائے اسکے کہ ہر چیز ترقی کرتی ہے مگر وہ ترقی
 خود اختیاری ترقی نہیں ہوتی۔ انسان کے علاوہ دوسری چیزوں میں
 ”کمونی“ ترقی ہوتی ہے۔ اور انسان کی ترقی۔ اسکے قوت بازو سے
 ہوتی ہے۔ اپنے ارادہ و اختیار سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ فرق ہے۔
 انسان اور غیر انسان میں لیکن اسکے علاوہ بھی یہ فرق ہے کہ ان کی
 ترقیاں محدود ہیں۔ اسلئے کہ عالم امکان میں سب سے نیچے جادات میں
 جن کے آگے نباتات موجود ہیں۔ جاد کی نوع ذاتی۔ قدم آگے بڑھتی
 تو جاد کا دور ختم ہو جائیگا۔ نباتات کی نوع آجائے گی۔ لہذا ترقی
 محدود ہوئی۔ اسی طرح نباتات ترقی کریں گے تو محدود ترقی کرینگے
 کیونکہ انکے آگے حیوانات کا پہر اٹھتا ہوا ہے۔ اور حیوانات ترقی کریں گے
 تو کہاں تک؟ انکے آگے انسان پر آجائے ہوئے ہے۔
 معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر چیز کی ترقی محدود ہے۔ لیکن انسان

وہ ہے جو لامحدود ترقی کرنے والا ہے۔ انسان فقط آخر ہے عالم امکان کا
کوئی درجہ انسان سے بالاتر نہیں ہے۔ اسلئے انسان کے لئے ترقی کا دروازہ
کھلا ہوا ہے۔ اسکی ترقی کا درجہ کہیں پہنچا کر رک نہیں جاتا۔ انسان کے بلند
ہونے میں کوئی رک نہیں ہے۔ اسلئے کہ عالم امکان کی آخری سرحد ہے
اور خود عالم امکان لامحدود ہے۔ یہ عجیب چیز معلوم ہوگی۔ اسلئے کہ امکان
خود محدود ہے۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ وہ محدود ہونے کے ساتھ لامحدود
ہے۔ عالم امکان کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ انسان آخری سرحد ہے عالم
امکان کی۔ اسلئے اسکا دائرہ لامحدود حیثیت سے ہونا واضح ہے میں
آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ عالم امکان کے آگے کیا ہے۔ عالم وجود کے
وجود کی صفت کو آپ محدود قرار دے سکتے ہیں؟
اگر وجود کی صفت محدود ہو جائے تو "امکان" ہو جائے۔ اسلئے کہ
معیار "وجود" لامحدود ہونا ہی اور امکان کا سرا "وجود" ملا ہوا ہے یعنی امکان کے
آگے بلندی کے حصہ میں بس وجود ہی ہے۔ خیال کیا آپ نے؟ اور "وجود"
لامحدود ہے۔ جب امکان کا آخری سرا وجود سے ملا ہوا ہے یعنی امکان کے
حدود کا ختم ہو جانا اسکے معنی یہ ہونگے کہ اس پر اگر ایک نمبر اور بڑھا دیا جائے
تو وہی وجود کا درجہ ہے۔ لہذا وجود بھی محدود ہو گیا۔
معلوم ہوا کہ ادھر امکان محدود ہوا۔ ادھر وجود بھی محدود ہوا۔ اب

دوسری لفظوں میں عرض کروں۔ محدود پر جو اضافہ ہوگا تو وہ بھی محدود ہوگا
یعنی آپ ۱۰ کر ڈر فرض کر لیجئے۔ لیکن پھر بھی قابل اضافہ ہے اور وہ جو
اس پر اضافہ ہوا وہ بھی محدود ہی ہے۔ تو اگر امکان کا آخری سرا کوئی ہو
تو اسکے معنی یہ ہونگے کہ وہ وجوب کا پہلا سرا ہے۔ تو پھر جس چیز کا سرا ملے گا
وہ محدود ہے یا لا محدود۔

دوسری بات یہ ہے کہ "ممکن" کو جو لگتا ہے وہ واجب ہے یا کہیں اور سے
ممکن محدود ہو گیا۔ تو اسکے معنی یہ ہونگے کہ واجب کا فیض محدود ہو گیا اور یہ
ناممکن ہے۔ چاہتا ہوں کہ مختلف درجہ کے الفاظ میں مطلب ادا ہو۔ مگر
اختلاف افہام کے مطابق ہو۔ ایک فقیر ہے۔ اسکو جو کچھ ملتا ہے۔ ایک
غنی کی سرکار سے ملتا ہے فرض کیجئے کہ اس غنی کا خزانہ کبھی ختم ہونوالا
نہیں ہے تو کیا میں نہ کہوں گا کہ اس فقیر کا سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔
اب میں نے جو کہا تھا کہ امکان محدود ہے لیکن محدود ہونے کے ساتھ
لا محدود اسکے کیا معنی ہیں۔؟ اسکے معنی یہ ہیں کہ جتنا بھی عالم وقوع میں
آئے اور ممکن جتنے درجوں کو بھی طے کر لے وہ ہمیشہ محدود ہی ہونگے لیکن
پھر بھی لا محدود ہے یعنی اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کسی درجہ پر پھرتا
نہیں ہے جیسے "اعداد" لا محدود ہیں۔ پھر بھی محدود ہیں۔
اس معنی سے کہ جتنے عدد ہونگے وہ محدود ہونگے۔ اگر محدود نہ ہوتے

تو محدود کیونکر جوتے یعنی شمار میں کیونکر آتے ؟

لیکن آپ اپنے نزدیک پڑے سے بڑا عدد لیجئے ایک دن بھر ہزار ہزار کہے جائیے اور شام کو ہمارا سنگہ کہہ دیجئے۔ تو میں کہوں گا اسپر ایک اور اضافہ کر دیجئے۔ لہذا لا محدود ہوا۔ یعنی ہمیشہ قابل اضافہ ہے۔ پو نہی امکان کے مدارج ترقی ہیں۔ جتنا عالم وجود میں آئے گا وہ محدود ہی ہوگا اگر لا محدود ہو تو واجب الوجود ہو جائے گا۔ لہذا یہ ہمیشہ محدود ہی ہے لیکن پھر بھی لا محدود ہے یعنی ہمیشہ قابل اضافہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جتنے ممکنات عالم وجود میں آتے ہیں حکمت قدرت الہی کی بنا پر۔ اسلئے مصلحت نظام عالم۔ انتظام دنیا کسی ایک معیار پر ہو چکا وجود امکانی کا دروازہ بند کر دے۔ یعنی اس سے بڑھکر کوئی وجود عالم وجود میں نہ آئے لیکن خدا کی قدرت ختم ہوگئی ؟ یا امکانی ترقی کی حد امکانی حیثیت سے ختم ہوگئی ؟

یہ غلط ہے۔ اسلئے کہ وہ ہستی جو درحقیقت عالم امکانی کی فرد منتخب تھی۔ عالم امکانی میں جس سے بڑھکر کوئی فرد عالم وجود میں نہیں آئی۔ وہ مرتے مرتے مرگئی۔ لیکن آخر وقت تک زبان پر رہا نوحی علما جاری ہا۔ عالم وجود میں جناب رسالتا سے بڑھکر کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس نے قدم رکھا ہو۔ دنیا کے وجود اس ہستی پر اگر ختم ہوگئی عالم امکانی

آخری سرحد۔ جنابِ سالک وہ آخری نقطہ تھے درج کمال انسانیت
 کا جس کے بعد انسانیت نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ جس کے بعد پھر طرف زماں
 میں وسعت نہ تھی۔ یہ آخری ہستی تھی۔ مگر یہ آخری ہستی بھی آخری وقت
 تک یہی کہتی رہی۔ خداوندِ میرے علم میں اضافہ کر۔ اس کے معنی یہ ہیں
 کہ خدا کا خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خداوندِ عالم کے فیض
 کرم میں پھر بھی کتنا کتنا اضافہ اس کے برابر سوال کرتے تھے اور برابر مانگتے
 تھے اور ادھر سے فیض کی بارش میں اضافہ ہوتا رہتا تھا درجے بلند ہوتے
 رہتے تھے۔ جو چیز محدود ہو۔ آسمیں اضافہ کہاں ممکن؟

مگر ہمیشہ طالب رہے۔ ہمیشہ مانگتے رہے۔ اور ہمیشہ درجے بلند
 ہوتے رہے۔ نہ سمجھو کہ اب بھی درجے ختم ہو گئے۔ بلند ہی موقوف ہو گئی
 یہ انسان کے کام پر موقوف ہے۔ انسان کے لئے ایسے ذرائع بھی ہیں
 کہ اگر ان پر عمل کرے تو وہ ترقی کرتا رہے۔ اور اس کے درجے بلند ہوتے

رہیں من سن سنة حسنة فله اجر من عمل بها الى يوم القيامة
 جو شخص کوئی اچھی بات قائم کرے۔ تو جتنے چاہے والے ہو گئے اس تحریک
 اس کا ثواب اس کے لئے ہو گا قیامت تک۔ آپ کیوں نہ ایسے کام
 کیجئے کہ دنیا سے چلے جائیے۔ تب بھی زندہ رہیے۔ یہ زندگی ختم ہو جائے
 تب بھی حیاتِ ابدی حاصل رہے جنہوں نے زندگی کے مفاد کو سمجھا تھا

جنہوں نے دائمی زندگی بسر کی تھی۔ انہوں نے ایسے کام کئے کہ مرنے کے
 بعد بھی دائمی وہ مرے نہیں۔ زندہ رہے۔ کیونکہ اصل موت انسان کی
 ترقیوں کا ختم ہونا ہے۔ وہ جو دنیا میں مفید کام کر جاتے ہیں تو خود
 چلے جاتے ہیں۔ تب بھی انکی ترقی کے درجے ختم نہیں ہوتے۔ ایک
 معمولی سی مفید بات ایک اچھی سنت کوئی قائم کر دے تو اسکا ثواب
 اسکے نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے۔ برابر۔ تو جس نے بنائے سنن جاری کی
 ہو جس نے مذہب کی تبلیغ کی ہو۔ جس نے اسلام کو قائم کیا ہو۔ آپ
 کیا سمجھتے ہیں کہ اسکی ترقیاں۔ دنیاوی زندگی کے ختم ہونے پر ختم کیوں؟
 ہر وقت انکے مدارج ترقی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ خود انہوں نے
 جو طرز عمل اختیار کیا اسکی بنا پر انکی سیرت پر عمل کرنے سے (جتنے افراد
 عمل کریں سب انہی کے فیض کا نتیجہ ہے) خدا کے فیض انکی طرف
 منتقل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ اور پھر انکے احسانات کا یہ نتیجہ تھا اور
 انکی عملی زندگی کا یہ ثمرہ تھا کہ قدرت نے دوسروں کو مامور کیا کہ تم
 ایسے ذرائع اختیار کرو۔ جس کی وجہ سے انکی ترقی اور بھی ہوتی رہے
 یہ درحقیقت کیا تھا کہ ہر مسلمان پر فرض عائد کیا کہ جب رسول کا ذکر
 آئے تو صلوٰۃ بھیجے۔ ورفعالا ذکر ذکر طمٹھائے ذکر کو ہم نے
 بلند کیا۔ ذکر کا بلند کیا جانا ہی ہے۔

یہ انسان کی زندگی ہے۔ لامحدود۔ علمی و عملی حیثیت سے ترقی کرنا لامحدود
 درجہ تک۔ یہی وہ ہے جو انسانی زندگی کا مفاد ہے۔ اب انسان کی
 زندگی کیا ہوئی؟ اسکی ترقی کے دروازوں کا کھلا رہنا۔ انسان کی
 موت کیا ہوئی۔ ان ترقیوں کے دروازوں کا مسدود ہو جانا۔ آپ اگر دیکھیں گے
 کہ دنیا میں کونسا آئین زندگی ایسا ہے جو انسان کی زندگی کے لئے مفید
 سمجھا جاسکتا ہو۔

جس قانون نے اور جس مذہب نے انسان کی علمی و عملی ترقی کے لئے
 راہیں صاف کی ہوں جس نے انسان کو علمی و عملی ترقیوں کے راستے بتائے
 وہی انسان کی زندگی کا صحیح رہنما ہو سکتا ہے۔ اور جس مذہب نے انسان کی
 علمی و عملی ترقیوں پر پیرے بٹھائے ہوں، سداہ قائم کئے ہوں اس کو
 آپ سمجھ لیجئے کہ وہ مذہب، آئین اور قانون ناکارہ ہے۔ اس معیار پر
 اب اسلام کو لائیے دوسرے تمام دنیا کے مذاہب کے مقابلہ میں۔
 اور دیکھیے کہ اسلام نے کہاں تک علمی و عملی ترقیوں کے سبق دئے ہیں
 راستے صاف کئے ہیں۔ اور دوسروں نے کس طرح انسان کو جکڑا ہے
 ترقیوں کو روکا ہے۔ اس معیار پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اسلام
 صحیح مذہب ہے۔

مذاہب عالم

اور

انسانی ترقی

ہم جس وقت دنیا کے مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے مذاہب نے علمی عملی ترقی کے راستے بجائے صاف کرناکے آں پر پیرے بٹھا دیے ہیں۔ اور روکا ہے اسکے بیان کے لئے میرے بیان کے دو شعبے ہو جاتے ہیں۔ ایک علمی حیثیت سے انسان کی ترقی اور ایک عملی حیثیت سے انسان کی ترقی۔ اب تک دونوں مخلوط تھے۔ مگر اب یہاں سے الگ کئے دیتا ہوں۔ اور پہلے علمی ترقی بیان کروں گا اسکے بعد عملی۔

انسان کی علمی ترقی

اور

مختلف مذاہب کے تعلیمات

علمی ترقی کے لئے قدرت نے انسان میں وہ جوہر ودیعت کیا جس نے

حقیقت انسان کو شرف قرار دیا۔ وہ جو ہر تھا معلومات سے مہولات کا
 پتہ لگانا۔ لیکن دنیا کے مختلف مذاہب نے کیا کہا؟ یہ کیا کہ عقلوں پر پر
 بٹھائے۔ آنکھوں پر پردے ڈالے غور کرنے کو گناہ قرار دیا۔ انکی تعلیم
 یہ رہی کہ آنکھ بند کرو اور مان لو۔ آنکھ کھولنا حرم بتایا۔ آنکھ
 کھولی تو کفر و اسکا دکانہ الزام لگایا۔ مذہب کی تعلیم یہ کہ اعتقاد ہت
 دوسری چیز ہیں اور عقل دوسری چیز ہے۔ یعنی اعتقاد و عقل کو دخل
 نہ دو۔ اگر آپسی عیسائی کے سامنے جا کر مسئلہ تثلیث کو دریافت کریں
 کہ ایک ہی چیز بوقت واحد۔ تین بھی ہے۔ اور تین ہوتے ہوئے
 ایک بھی ہے تو وہ کہے گا یہ ارادہ عقل انسان سے بالاتر۔ اسکی
 بنیادیں ایمان پر ہے عقل سے کام لو۔ اگر آپ فریہ کے رز کو پوچھتے
 کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے گناہ کا بار اپنے اوپر
 لے لے ایک کے سولی پر چڑھاے جانے کے بعد۔ ہمیشہ کے لئے
 دوسروں کو مطلق العنان کر دیا جائے۔ وہ کہے گا اس پر ایمان لاتا چاہئے
 عقل سے تعلق نہیں رکھتا۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ عقل سے کام لینا حرم قرار
 دیا گیا۔ مگر جو وقت ہم اسلام کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے
 کہ اسلام ہمیشہ صاحبان عقل کو مخاطب کرتا ہے۔ اسلام اپنی فتح
 اسی میں سمجھتا ہے کہ لوگ عقل و غور سے کام لیں۔

میں وہ آیات و روایات جو اس سے تعلق رکھتے ہیں بیان کروں گا کہ کس کس طرح اسلام نے عقل کو دعوت دی ہے۔ علمی ذرائع جیسا کہ میں لیکن ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی مذہب اور اہل مذہب کی ذہنیت۔ اسکے روایات مذہبی سے ثابت ہوتی ہے۔

میں آپ کے سامنے تورات کی عبارت پڑھتا ہوں۔ اس سے آپ کو معلوم ہو گا کہ کس طرح انسان کیلئے عقل سے کام لینے کو روکا گیا ہے۔ اسکے بعد اسلام کی تعلیم مختصر لفظوں میں پیش کروں گا۔ یہ تورات ہے اس کو یہود اپنی خاص مقدس کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ نہ سمجھتے کہ تورات پر بحیثیت مسلمان پونے کے میرا بیان نہیں ہے مگر اس کتاب پر یقیناً میرا بیان نہیں ہے۔ یہ عمار قدیم کے نام سے موسوم ہے جس کے لاکھوں کروڑوں نسخے ہر سال دنیا میں شائع ہوتے ہیں۔ جو ہزاروں زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ سلطنتوں کی طاقتیں صرف ہو رہی ہیں۔ یہ ہماری بے حسی ہے کہ ہم اپنے قرآن کو جو خزانہ ہے معلومات کا پردہ میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اور دنیا اس کتاب کو جس سے وہ سادہ لوح افراد کو گو سفند ان عیسیٰ کی جماعت میں داخل کرتی ہے اس طرح دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ وہ ان کا احساس ہے اور یہ ہماری بے حسی۔

حضرت آدم اور ان کا قصہ

ملاحظہ ہو تو ریت سفر پیدائش ب۔

”خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اُس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لئے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور خداوند خدا نے آدم کو لیکر باغ عدن میں رکھا کہ اُس کی باغبانی اور نگہبانی کرے اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی کھانا کیونکہ جس روز تو نے اُس میں سے کھایا تو مرا۔“

ب ۳ اور سانپ کل دشتی جا لوزوں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا اور اُس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اُسکے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا اور نہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرد گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمھاری

آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کے مانند نیک و بد کو جاننے والے بن جاؤ گے
 عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لئے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما
 معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لئے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور
 کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں
 کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انھوں نے انجیر کے پتوں کو
 سسی کر اپنے لئے لنگیاں بنائیں اور انھوں نے خداوند خدا کی آواز چڑھنے سے
 وقت باغ میں پھرتا تھا سنی اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا
 حضور سے باغ کے درختوں میں چھپا یا تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور
 اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز
 سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے
 کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا
 جسکی بات میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس
 عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا
 اور میں نے کھایا تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟
 عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکا یا تو میں نے کھایا۔ اور خداوند خدا نے
 کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا
 اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت کو بھی

کچھ لیکر کھائے اور ہمیشہ جتنا رہے اسلئے خداوند خدا نے اُس کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔

یہ ہے تو ریت اس سے سبق ہی حاصل ہوتا ہے کہ نیک و بد کی پہچان بری چیز سے عقل کا صرف کرنا معصیت ہی یہی چیز وہ تھی جس نے آدم کو جنت سے نکالا۔ اسکے برخلاف اسلام نے کیا تعلیم پیش کی۔ جو میں پیش کر چکا ہوں کہ جب انسان کا ملک سے مقابلہ پڑا تو یہی صفت علم ایسی تھی جس نے ملائکے کو قیام کر دیا جنت سے بچنے کے واقعہ کو قرآن نے بھی بیان کیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے روایات میں یہ ہے کہ وہ درخت گہوؤں کا تھا۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ جو چیز منہ کی لکڑی درحقیقت وہ چیز ہے جو انسانیت کی روحانیت سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ مادیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ مادی خواہشوں میں زیادہ منہمک نہ ہو۔ رکھیا علم، علم وہ چیز ہے کہ ملائکہ پر جس سے شرف حاصل ہو سکا۔

علمی ترقی اور اسلام کے تعلیمات

تعلیم کہ انسان کو علم حاصل کرنا اور عقل سے کام لینا حرام ہے۔ بالکل فطرت کے خلاف ہے حضرت احدیت نے انسان کو جو عقل عطا کیا اور اس جو عقل کے ذریعے انسان کے لئے علمی ترقی کے رستوں کو کھولا۔

اگر انسان کا آنکھیں بند کئے رہنا قدرت کے نزدیک مناسب ہوتا تو
اوسکو آنکھیں دینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔

قدرت نے تو جو چیز دی ہے وہ کام لینے کے لئے دی ہے۔ اگر اس پر
یا بندی عائد کی جائے ایسی کہ وہ معطل ہو جائے تو وہ شے بیکار اور
عبث ہو جاتی ہے۔ آپ کو آنکھیں عطا کی گئیں ہیں اگر آنکھوں کے بند
رکھنے کا حکم دیا جائے کہ وہ آنکھیں کور ہو جائیں۔ تو پھر آنکھیں دینے کا
کیا نتیجہ تھا! قوت سامعہ عطا کی۔ لیکن اگر حکم ہوتا کہ اس کو بند کئے
رہو تو کچھ دن میں وہ قوت فنا ہو جاتی۔ اس لئے کہ جس قوت سے کام
نہ لیا جائے وہ قوت انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ لوگ کہ
جو کسی جسے کچھ دن تک صاحبِ بے راش رہے ہوں۔ تمام دن جگہ سے
اٹھتے نہ ہوں اور پا بند بستر ہو جائیں تو اگر ادن میں جسمانی قوت
آ بھی جائے تب بھی کچھ دن تک ساتھ نہیں دیتی۔ ہوتا کیا ہے۔ ہوتا
یہ ہے کہ قوت کے ایک عرصہ تک معطل رہنے سے طاقت عمل کمزور
پڑ جاتی ہے۔ ایک تار ایک تہ خانہ آس میں آپ ایک طویل مدت
تک رہے کوئی چیز نہ دکھائی دے۔ سوائے تاریکی کے نظر کچھ کام نہ دے
اسکے بعد آپ آئیے روشنی میں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ وہ روشنی آپ کیلئے
اندھیرے سے بڑھ کر ہے۔ اتنے وقت تک نظر کے معطل رہنے نے

بیکاری سے الفت پیدا کر دی۔ اب اگر آپ دشمنی میں آتے ہیں۔
 یعنی اگر میدان عمل ملتا بھی ہے تو نظر کام کرنے سے انکار کرتے ہیں
 آپ کسی دن معمول سے زیادہ سو رہیں۔ اتفاق سے نماز صبح کے وقت
 آنکھ نہ کھلے۔ جب آپ آنکھیں کھولے گا۔ تو آپ کو دیر تک آنکھیں
 ملنے کی ضرورت ہوگی۔ شب میں آنکھیں معطل رہیں کام نہیں کیا۔
 اب کھلی بھی ہیں تو کام نہیں کرتیں۔ یہ عارضی التوا کی وجہ سے
 ہوتا ہے۔ اسلئے عارضی بیکاری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اتنی
 مدت گزر جائے کہ قوت بالکل ضرورت عمل ہی نہ ہو اور کام کرنا اسے
 پادہی نہ رہے۔ تو یقیناً اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائیگی
 اور کسی صورت سے کام کرنے کے قابل نہ ہو سکے گی۔

قوت عائد حضرت احدیت نے عور کر کے لئے دی ہے۔
 اگر اُسے سو سچنے سمجھنے کا حق دینا نہ ہو تا تو وہ سو سچنے کی طاقت
 انسان میں پیدا ہی نہیں کرتا۔
 اُس نے جبکہ تمام افراد حیوانی کے اندر انسان کو اس صفت
 خاص کا مالک بنایا تو اس کا کمال نوعی ہی قرار پانا چاہیے کہ وہ
 اس قوت سے بیش از بیش کام لے اور اُس کو معطل و بے کار
 نہ بنائے۔

دوسرے مذاہب عقل کی کارگزاری اور قوت عاقلہ کے صرف و استعمال سے گہرا ہیں اس لئے کہ وہ خطرہ کا احساس رکھتے ہیں۔
 اُن کا عقلی قوتوں پر پرے بٹھانا خود بتلاتا ہے کہ وہ عقل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اس لئے اس حریف کی قوت توڑنا اپنا فرض جانتے ہیں۔

ایسے مذاہب ماننے کے قابل کہاں تک ہیں جو عقل ہی کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں یہ ارباب عقل کے سمجھنے کی چیز ہے بشرطیکہ غور کرنے کا موقع ملے۔ اسلام دنیا میں اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ عقل فطرت کا مذہب ہے اُس نے عقل کو خاموش نہیں کیا بلکہ اور بیدار بنایا۔ وہ پکارتا ہے تو صاحبان عقل کو انصاف کا طالب ہو اہل عقل سے۔
 مجنون دیوانہ اور بالکل ناتواں عقل کو تو اُس نے اپنے تکالیف ہی سے تشنہ کر دیا اور مرفوع القلم بنادیا۔

وہ زمانہ جب زیادہ تر قوائے عقلی ناقص ہوتے ہیں یعنی بچپن کا دور اسکو اُس نے اپنی پابندیوں سے علیحدہ رکھا۔
 بلوغ کا وقت جو قوائے عقلی کے بھی مکمل ہونے کا زمانہ ہے اسوقت سے اُس نے اپنا پہلا پیغام پہنچایا اور تکالیف متوجہ کیے۔
 وہ قرآنی تعلیمات کو رہنما بتلاتا ہے مگر کس کا؟ صاحبان عقل کا

ان فہمۃ تبصق و ذکر فی الاولی الالباب ۔

”اس میں آنکھیں کھولنے اور یاد دہری پیدا کرنے کا سرمایہ پر صاحبان عقل کے لئے“ کہیں ارشاد ہوتا ہے ۔

لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا الاولی الالباب ۔

”یہ قرآن نازل کیا گیا اس لئے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و تدبر سے کام لیں اور صاحبان عقل کی یاد دہری ہو“ ۔

کہیں ارشاد ہوا ۔ ان فی ہذا العبرۃ لا ولی الالباب ۔

”اس میں عبرت حاصل ہو نیکانہ لعلہ صااحبان عقل کے لئے“ ۔

کہیں لعلمہم یحقلون لعلمہم یدکرون وغیرہ الفاظ سے تعقل و تذکر کے مقصد کو آرزو اور تمنا کی صورت میں پیش کیا ۔

معلوم ہوتا ہے کہ اسے حسرت ہے ۔ اسے آرزو ہے کہ لوگ عقل سے کام لیں غور و فکر کی طاقت کو صرف کریں اور سوچنا سمجھنے کی کوشش کریں ۔ اس کے اصول کی کامیابی اسی میں ہے وہ اپنی فتح اسی میں ضم سمجھتا ہے ۔ کہیں وہ آواز دے کر پکارتا ہے اور ارشاد کرتا ہے ”یا اولی الالباب“ اے عقل رکھنے والو ۔

معلوم ہوتا ہے صرف عقل کو صدادیر ہے ۔ یہی تو اسکی بات مانگی اور اس کے کہنے کی تصدیق کرے گی ۔ وہ مذمت کرتا ہے اور ان لوگوں کی جو آنکھوں سے کام نہیں لیتے ارشاد ہوتا ہے ا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبنا قفا لھا

یہ لوگ آخر قرآن میں غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے ؟
 کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں ؟ اُدھر تورات کی وہ تعلیم
 کہ نیک و بد کی تمیز حاصل کی عقل و شعور سے کام لیا اور بس مر گئے۔
 اُدھر قرآن کی یہ تہدید کہ "آخر تم غور و فکر کرتے کیوں نہیں" اسکے بعد
 جو لوگ غور و فکر اور عقل و شعور سے کام نہیں لیتے انکے لئے ارشاد فرمایا
 ہے ۔ اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيلًا "و حقیقت یہ لوگ
 صورتاً انسان ہیں مگر جو پایلوں سے بدتر ہیں۔"

ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ۔ لھم قلوب لا تفقهون بما و لھم

اذا ن لا یسمعون بما و لھم اعین لا یبصرون بما ۔

"انکے دل تو ہیں مگر قوت عاقلہ سے کام نہیں لیتے ۔

انکے کان تو ہیں مگر قوت سامعہ سے کام نہیں لیتے ۔ انکے آنکھیں
 تو ہیں مگر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ۔"

یہ تمام چیزیں عطا کی گئیں ہیں کام لینے کے لئے لیکن انسان نے
 اداہم کے پر دوں سے عقل کو چھپا دیا ۔ انسان نے تعصب تنگ نظری

اور تقلید کو رانہ کے ذریعے عقل کے کمالات کو مردہ کر دیا ۔ حقیقت

انسان دنیا میں آیا ہے عقل انسانی کو معیار کمال پر پہنچانے کے لئے

عقل انسانی کو اسکے صحیح درجہ ترقی پر لانے کے لئے ۔ اس نے یہ

ارشاد کیا کہ۔ انہما لا تعہی الا بصلا و لکن تحملوا قلوبا لتی فی
الصدر و سر۔ در حقیقت وہ دنیا بنیاء ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔
کیونکہ ظاہری آنکھوں کا کور ہونا۔ حقیقتاً کور ہونا نہیں ہے۔ بلکہ کور
ہونا جو ہے۔ وہ دل کی آنکھوں کا کور ہونا ہے۔

وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے اس کا صحیح صرف نہیں
کرتے ان کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ لوگ روز قیامت دنیا محسور ہو گئے
و لنحشرنہ یوم القیامۃ اعمیٰ میں ایسے شخص کو روز قیامت
اندھا محسور کر دیں گا۔

قال رب لعلیٰ حشرتہ فی اعمیٰ وقد کنت بصیرا۔ انسان یہ
کہے گا کہ کیوں مجھ کو نا بنیا محسور کیا گیا۔ حالانکہ دنیا میں میں آنکھیں
رکھتا تھا تو ارشاد ہو گا کہ "کذبت انک انک ایاہنا فنیستہ
و کذبت الیوم قنسی"۔ ظاہری آنکھیں تمھاری تھیں تو۔ مگر جب
تم ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھتے تھے تو ان کو بھلاؤں میں
ڈال دیتے تھے۔ آج تم بھلاؤں میں ڈالنے کے لائق ہو گے۔

وہ لوگ جو اپنی گزشتہ رسموں کے پابند ہو گئے تھے۔ اور اپنے
آبا و اجداد کی سنت پر اس طرح سے عامل تھے کہ ان کے پاس کوئی
دلیل اسکے سوا نہ تھی کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس راستے پر دیکھا ہے

اسی راستے پر جا رہے ہیں۔ اُن کو قرآن نے سخت الفاظ میں تنبیہ
کی قالوا نأوجدنا اباؤنا علی امة وانا علی اثارہم وفتنوت
”وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس مسلک پر دیکھا۔ ہم بھی
اسی پر چلے جائیں گے۔“

ایک جگہ۔ نَتَّبِعْ مَا الْفَرِیْنَا عَلَیْہِ اَبَاؤُنَا ”ہم بس اسی کا اتباع
کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو چلتے دیکھا ہے۔“
قدرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے قل اولو کان اباؤکم
لا یعقلون شیئا ولا یعتدون ”تم اپنے باپ دادا کے راستے پر
چلے جاؤ گے چاہے تمہارے باپ دادا خود صحیح راستے پر نہ رہے ہوں
اور چاہے انہوں نے کچھ عقل سے کام بھی نہ لیا ہو۔“

درحقیقت انسان کی انسانیت کا جوہر یہ ہے کہ وہ عقل و غور سے
کام لے۔ اور صحیح راستے کی شناخت کرے۔ یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا
اس راستے پر تھے۔ اسلئے ہم بھی ہیں۔ باپ دادا کا اتباع و پیروی
کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ اپنے ذاتی کاؤں سے
آنکھوں سے اور عقل سے راستہ معین کرے۔ اس طرح سے اسلام نے
علمی ترقی کے راستوں کو کھولا۔ انسان کی علمی ترقی کی رہنمائی کی۔
اور وہ کہ جنہوں نے انسان پر پابندی عائد کی تھی۔ اور کہتے تھے

کہ عقل سے کام نہ لو۔ جو کہتے تھے ایمان اور چیز ہے۔ اور عقل اور چیز ہے۔
 عقل کو دخل دینا گناہ ہے۔ اگر توحید فی التثلیث ہے تو اس پر
 ایمان لاؤ جانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر فردیہ مسیح ہے۔ تو ایمان لاؤ
 جانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے عقل کو مسدود کرنا
 چاہا تھا جنہوں نے عقل کو روکنا چاہا تھا۔ اسلام نے تعلیم دی کہ
 کسی کا قول مذہب کے بارے میں قابل تسلیم نہیں ہے یعنی اصول عقائد
 اسلئے ماننے کے قابل نہیں ہیں کہ فلاں شخص نے کہیں کہا ہے۔ بلکہ اصول
 عقائد تمام تر عقل پر مبنی ہیں۔ انسان اپنی عقل سے غور کرے۔ اور صحیح
 راستے کو معین کرے۔ جنہوں نے کہا کہ عقل انسان کو فنا کے درجہ تک
 پہنچا دے گی۔ انہوں نے انسان کو عقل سے کام لینے سے روک دیا۔
 جب نسلیں گزر گئیں تو عقل بھی معطل ہو گئی۔ اور عقل کی قوتیں بھی زائل
 ہو گئیں۔ اب عقل غور و فکر کرنے پر تیار بھی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے
 ابتدا ہی سے چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر عقل انسانی کو سمجھایا ہے۔
 قرآن شریف کو کیا ضرورت تھی کہ اولہ وبراہین پیش کرے۔ اسکے
 لئے کافی تھا۔ یہ کہ دنیا "مان کو کہ خدا ہے" اسکے سوا کسی چیز کی
 ضرورت نہیں تھی۔ مگر اس نے اصول مذہب کو بتایا۔ تو دلائل کے ساتھ
 ہر قسم کے معیار طبع کے موافق کہیں پر خفی کہیں پر ظاہر کہیں پر سطحی۔

مختلف افکار مختلف عقول کے معیار کے مطابق دلائل پیش کئے تاکہ ہر شخص اپنی عقل سے غور کرے۔

اُس نے یہ ارشاد کیا: قل انظر واماذا فی السموات والارض
یہ نہیں کہا کہ "تم مان لو" یہ نہیں کہا کہ "تم تسلیم کر لو" اور بس! بلکہ ان
کہا "تم غور کرو کہ آسمان اور زمین میں کیا کیا حکمتیں و نشانیاں مضمحل ہیں۔"
ارشاد ہوا:-

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار
والفلك التي تجري فی البحر بما ینفع الناس وما انزل الله من السماء
من ماء فاحیی به الارض بعد موتها وبت فیها من کل دابۃ وتصرف
الرياح والسحاب المستخربین السموات والارض لآیات لقوم
یعقلون۔

”آسمان و زمین کی خلقت میں شب و روز کی آمد و رفت میں۔
ان کشتیوں میں جو سطح آب پر انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے چلتی
رہتی ہیں۔ اور وہ کہ جسے خدا آسمان سے نازل کرتا رہتا ہے۔ آبِ باران
اُسکے ذریعہ سے زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اُسکے مرنے کے بعد۔ اور انہیں
جو اُس نے زمین میں پھیلا دیے ہیں حیوانات۔ اور ہوا کے انقلابات میں
اور اُس ابر میں جو خدا کے اختیار میں ہے نشانیاں ہیں اُس قوم کے لیے

جو عقل سے کام لے "درحقیقت اُس نے دعوت دی۔ اپنی عقل سے
 کام لینے کی کہ دیکھو! اپنی عقل سے کام لو۔ اور سمجھو کہ یہ حقائق قابلِ تسلیم
 ہیں یا نہیں۔ یہ معارف و معلومات اس قابل ہیں کہ تم ان کو تسلیم کرو
 یا نہیں۔ اُس نے اپنے رسول اپنی کتاب بلکہ خود اپنے وجود جس چیز کے
 اعتقاد کی بھی دعوت دی درحقیقت غور و خوض کے بعد یہی حید
 کا مسئلہ تھا۔ اسکا اتنا روشن بنایا۔ ارشاد ہوا "ادھر آدھر جانے کی
 ضرورت نہیں جدھر نظر اٹھا کر دیکھو ہمارے نشانیاں ہی نظر آئیں گی۔
 جو چیز انسان کی نظر کے سامنے آئے اُس میں خدا کی نشانیاں اسکا دکھائی
 دینگے۔ فرض کیجئے کہ کسی کی نظر کبھی آسمان پر نہیں پڑی۔ زمین پر نظر
 نہیں پڑی۔ کبھی نباتات کو نہیں دیکھا۔ کبھی دریا کی روانی نہیں دیکھی
 مگر خود تو اپنے پاس ہے۔ خور تو کبھی اپنے سے بہرا نہیں ہوا۔ کسی طرف
 جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے نفس پر بنگاہ کر لے۔ مگر غور کرے۔
 ہمارے وجود سے اپنی ہستی کو مہرور پائے گا۔ لیکن غور و فکر کرنے کی
 ضرورت ہے عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی ہوئی کہ
 اور ممکن ہے اکثر افکار و عقول میں تشویش پیدا کرے۔ وہ یہ ہے کہ
 آخر دنیا والے جنہوں نے خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ کیا وہ عقل کے
 مالک تھے؟ کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ جنہوں نے ہوائی جہاز بنا دیا

رملیں بنادیں۔ طرح طرح کے آلات ایجاد کئے۔ یہ لوگ کیوں تسلیم
 نہیں کرتے؟ میں عرض کروں گا کہ ابھی میں کہہ چکا کہ ہر چیز میں کام
 لینے سے طاقت پیدا ہوتی ہے اور بغیر کام لئے ہوئے اس میں طاقت
 نہیں پیدا ہوتی۔ اور جس چیز سے آپ کام لیں گے۔ اسی خاص شعبہ
 میں اسے طاقت حاصل ہوگی جس میں کام لیا گیا ہے۔ میں نے اکثر
 یہ مثال دی ہے کہ انگلیاں یہ ایک مختصر سا جز جسم انسانی کا ہیں۔
 ظاہر میں یا کمزور ہوئی یا طاقت دار۔ مگر یہ تو ہوتا ہے کہ بوقت
 واحد کمزور بھی ہوں اور طاقت دار بھی ہوں۔ یہ میری انگلیاں ہیں
 اگر ان میں آپ کسی دن سوئی دیدیں۔ سوئی میں بھی انہی انگلیوں کا
 کام ہے۔ اور انہی کی طاقت کی ضرورت ہے لیکن میں سچ
 کہتا ہوں کہ چند ہی منٹ سینے کے اور انگلیوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے
 اب میں آپ سے پوچھوں کہ میری انگلیاں طاقت دار ہیں یا کمزور۔
 معلوم ہو گا کہ کمزور ہیں۔ لیکن کسی دن قلم دیدیجئے میری انگلیوں
 صبح سے شام تک میرے سامنے کاغذ رہے۔ اور میں لکھتا رہوں
 آئیں بھی سینہ، بازو اور پیروں کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے
 یہ کام بھی انگلیوں ہی کا ہے۔ یہاں اب انگلیاں کمزور ثابت ہوئیں
 یا طاقت دار۔ انگلیاں تو طاقت دار ثابت ہوئیں۔ یہ کیا ہے کہ وہی

انگلیاں بوقت واحد طاقت دار بھی ثابت ہو میں اور کمزور بھی
 بے شک طاقت دار بھی ہیں۔ اور کمزور بھی یعنی اس شعبہ میں جس میں
 کام کیا ہے طاقت دار ہیں مگر اس شعبہ میں جس میں کبھی کام نہیں کیا
 کمزور ہیں۔ بس یوں ہی سمجھ لیجئے عقل کے بھی دو شعبے ہیں۔ ایک
 مادیت کا ایک روحانیت کا۔ عقل نے مادیت میں کام کیا بڑی ترقی
 کرتی چلی گئی۔ روحانیت میں کام نہیں کیا اس لئے اس شعبہ میں ایک
 طفل، نو مولود کے برابر ہے۔ درحقیقت طاقت ہر چیز کی اس شعبہ کے
 اعتبار سے ہوتی ہے جس میں اس نے کام کیا ہے دھوکا نہ کھائیے کہ اگر
 کوئی پہلوان اتنا طاقتور ہے کہ بڑے سے بڑے پہلوان کو مغلوب
 کر لے۔ تو وہ منبر پر آکر تقریر بھی کر لے گا۔ وہ صرف اپنے ہی شعبہ میں
 طاقت ور ہے۔ دوسرے شعبہ میں طاقت جسمانی بھی کمزور ثابت ہوگی
 بہر حال عقل سے غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ عقل سے غور کر و حقیقت
 سمجھو۔ یہ غلط ہے کہ اسلام علم کے حاصل کرنے کے خلاف ہے۔ یہ غلط ہے
 کہ علمی ترقی سے اسلام کو کوئی صدمہ ہوئے گا اور اسلام کا کوئی نقصان
 ہوگا۔ اگر علم۔ علم ہے اور درحقیقت انکشاف حقائق کا نام ہے۔ تو
 جتنا علم دنیا میں ترقی کرتا جائیگا دنیا پر حقائق اسلام منکشف ہوتے
 جائیں گے۔ اسلام نے تو اپنی بنیاد قائم کی ہے علم کی ترقی پر۔

درحقیقت اسلام کو کفار کے ایمان کے راستے پر لانے میں جو کچھ بھی ملے
 ہوئی۔ وہ انکی علمی کمزوری کی وجہ سے اور جتنی فتح ہوئی وہ علم کو کام میں
 لانے سے۔ وہ جاہل عرب جو اپنے آبا و اجداد کے طریقہ کے تابع تھے
 جو غور و فکر سے کام لینا نہیں جانتے تھے جو بات کے سمجھنے کی کوشش ہی
 نہیں کرتے تھے۔ انکے مقابلہ میں اسلام کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اسلئے
 کہ اسلام علم کا حربہ لیکر آیا تھا۔ اسلام درحقیقت تامل و تدبیر کی صلاح
 سے جنگ کرنے آیا تھا۔ لہذا جن لوگوں نے علم سے کام نہیں لیا۔ وہ
 ہی کہتے رہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس راستے پر دیکھا ہے اس پر
 چلے جائینگے۔ اسلام کی کسی بات کو نہ آنھوں نے سنا نہ عمل کیا لیکن
 جن لوگوں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ سمجھنے کی کوشش کی
 پس ایک مرتبہ آنکھیں کھولیں اور حقیقت اسلام جلوہ گر ہو گئی۔
 پس ایک شعاع نور حقیقی کی تھی جو دل پر پڑی اور وہ اسلام لانے
 کے لئے کافی تھی۔ اسلام نے اپنی بنیاد قائم کی ہے علم کی ترقی پر۔ لہذا
 اسلام علمی ترقی سے لرزہ بر اندام کیوں ہونے لگا۔ اسلام کے لئے
 تو یہ شکرین نیکے کہ دنیا میں علمی ترقی ہو۔ جتنی علمی ترقی ہوگی۔
 نقشب گھٹے گا۔ تقلید کرنے کا جذبہ جاتا رہے گا۔ آبا و اجداد کے
 مذہب سے نفرت ہوگی۔ دنیا مسلمان ہوگی۔ چاہے زبان سے ایسے

عیسائی کے یا مادہ پرست کے۔ دہریہ کے۔ مگر عقائد کے اعتبار سے
 اسلام کے سامنے تسلیم کر لیگی یہ ہماری کمزوری ہوگی اگر ہم علمی
 ترقی کو اسلام کے حقائق کے ساتھ ساتھ نہ ثابت کر سکیں درحقیقت
 اسلام علم کی ترقی سے نہیں ڈرتا۔ اور اسلام کی یہی حقیقی جذباتیت
 اور کشش ہے کہ وہ خود علم کی بنیادوں پر مبنی ہے۔ اسوقت مسلمان
 سو رہے ہیں۔ وہ تعلیم و تبلیغ کی طرف متوجہ نہیں ہیں لیکن اسلام
 خود ہی دوسروں کو اپنے دائرہ میں لا رہا ہے۔ اسلام خود ہی اپنا مبلغ
 ہے۔ خود اپنا ظاہر کرنے والا ہے۔ خود اپنے محاسن سے دنیا کو اپنی
 طرف کھینچ رہا ہے۔ درحقیقت جتنا علم ترقی کرے گا۔ دنیا پر حقائق
 اسلام منکشف ہوتے جائیں گے۔ جو چیز براہ راست فرائض میں داخل
 ہے وہ بے شک انہی چیزوں کا علم ہے جو عقیدہ و احکام مذہبی سے متعلق
 ہوں۔ لیکن یاد رکھئے کہ دنیا میں جتنے علمی معارف ہیں وہ اگر صحیح طور سے
 ترقی کریں تو پیش خمیہ قرار پاتے ہیں اسی ایک مقصد کا جو روح و ذہن
 اسلام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سائنس الگ چیز ہے۔ جغرافیہ الگ چیز
 ہے۔ یہ سب چیزیں مذہب کے جدا گانہ ہیں لیکن ان علوم سے اگر فائدہ
 اٹھایا جائے تو درحقیقت یہ تمام چیزیں مختلف راستوں میں لیجا کر ایک
 نقطہ حقیقت پر جمع کر دیتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام نے

توحید کو کس طرح سے منکشف کیا۔ اسلام نے خدا کے وجود کو آثار قدرت کے ذریعہ سے واضح کیا۔ خدا کے وجود کو سمجھایا مخلوق کے ذریعہ سے ان مخلوقات کے محاسن دکھلائے۔ ان کے رموز و اسرار پیش کئے گئے۔ ان میں جو حکمتیں مضمر ہیں انکے ذریعہ سے بتلایا کہ ان کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے۔ آثار قدرت کے ذریعہ سے عقل کو معرفت حاصل کرائی جس طرح ایک تصنیف کے ذریعہ سے مصنف کی جلالت قدر ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح آثار قدرت کے ذریعہ سے خدا کے علم و قدرت کو ثابت کیا۔ اب بتلایے کہ اگر کوئی ایک تصنیف ہمارے سامنے پیش ہوئی۔ ہمارا علم محدود ہے۔ اس کے ظاہری پہلو جو تھے صرف اتنا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن اس تصنیف میں جو باریکیاں ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یقیناً ہم اس تصنیف کو صرف ایک حد تک قدر شناس ضرور قرار پائینگے لیکن جیسی جلالت مصنف کی اس تصنیف کے ذریعہ سے ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ ہم نہیں سمجھ سکتے مگر کوئی شخص ایسا ہو جو اس تصنیف کو ایسا پڑھے اور غور کرے کہ اسکی اندرونی باریکیوں کا، اس کے تمام مطالب اور واقعی ترکیب ساخت حسن انتظام مطالب جزئی کے مناسبات کا اندازہ کر لے۔ تو مصنف کی جلالت قدر اسکی نظریں زیادہ ہوگی یا نہیں یہ نہیں سمجھ لیا جائے کہ

قرآنِ حبوت نازل ہوا۔ عرب صحرا کے رہنے والے موجوداتِ عالم
 کے باریک پہلوؤں سے بالکل بے خبر صرف ظاہری آثار کو دیکھنے
 والے تھے لیکن قدرت نے اتنے ہی علم سے اور اتنے ہی معارف سے
 جو ظاہری آثار کے متعلق تھے اپنے معرفت کے لئے فائدہ اٹھایا اور
 ان آثار کے ذریعہ سے اپنے کمالِ حکمت سے دنیا کو روشناس کرایا
 اگر علمی دنیا ترقی کرے۔ اور اشیاء کے رموز و اسرار زیادہ منکشف
 ہوتے جائیں۔ اُن کے اجزاء اُن کی باریکیاں کھلتی جائیں
 تو یہ درحقیقت اُنکے خالق کی حکمت کو زیادہ نمایاں کر نیکا باعث
 ہونگی یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ ہم دنیا کے سامنے یہ پیش کرتے تھے
 کہ دیکھو خدا کی حکمت کو ایک مختصر سے مختصر حیوان یعنی یہ جو ہوا
 میں اڑتا پھرتا ہے۔ اور راتوں کو انسان کو اذیت دیتا ہے۔ یہ
 ایک معمولی مختصر سی ہستی رکھنے والا حیوان (مچھرا) اپنے اس مختصر
 جسم میں وہ تمام اعضا و جوارح رکھتا ہے جو ہاتھی باوجود اپنی عظمت جسمانی کے
 اپنے میں رکھتا ہے۔ بلکہ اُس میں پر پرواز قدرت نے عطا نہیں کی
 اُس میں پر پرواز بھی ہیں۔ تو کیا کہنا اُس مصنف کے اقتدار کا جو کبھی اتنے
 وسیع صفحہ پر انہی نقوش کو بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور کبھی اتنی
 مختصر سی جگہ پر اُس تمام دنیا کو سمیٹ دینے پر قادر ہے یہ مثالیں ہم

پیش کرتے تھے اور خدا کی حکمت و قدرت کو اس طرح سے سمجھاتے تھے
 دنیا کو۔ قدرت نے اس مسالہ کو چھوڑا نہیں بلکہ اس نے کہا ان اللہ
 لا یستحی ان یضرب مثلاً ما بعوضۃ فما فوقہا فاما الذین آمنوا
 فیعلمون انہما الحق من ربہم۔

”خدا کو اس بات میں شرم نہیں آتی کہ وہ اگر مثال کے لئے ضرورت
 ہو تو مچھر کو مثال میں پیش کرے یا مچھر سے بھی زیادہ چھوٹی چیز جو لوگ
 ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں رموز و حقائق جلوہ گر ہیں“
 بے شک اس مختصر ذی روح کو دیکھنے سے اس کے خالق کی معرفت
 حاصل ہوتی ہے لیکن اگر دنیا کی تحقیقات ایک ایسے نقطہ تک پہنچ جائے
 کہ وہ مچھر سے بھی زیادہ مختصر۔ ہر ایک سے ہر ایک تر مخلوق کا پتہ چلے
 جو ذی حیات بھی ہو لیکن آنکھوں سے دکھلائی نہ دیتا ہو۔ پانی کے
 ایک ایک قطرہ میں جس کی سیکڑوں ذرہ میں موجود ہوں۔ وہ کونسا قلم تھا جس نے
 اس مختصر ہستی میں وہ سب کچھ ودیعت کر دیا۔ جو ایک جاندار اور ذی حیات
 کے لئے ضروری ہے۔ تو بتائیے کہ خدا کی حکمت اور زیادہ منکشف ہوئی یا
 پر وہ خفا میں چلی گئی۔ ایک وقت تھا کہ انسان خود اپنے اندرونی جسم کے
 آثار کو نہیں جانتا تھا کہ ہمارے کون سے اجزا کس مقصد کے لئے ہیں۔
 مگر اب ایک زمانہ وہ آیا ہے کہ انسانی جزا کے تمام خواص و فوائد ظاہر ہو گئے

یہ تمام باتیں جو منکشف ہوئیں تو ان سے کیا پتہ چلا۔ یہ پتہ چلا کہ جتنے علوم ہیں۔ وہ جتنی ترقی کرتے جائیں اُس بنانے والے کی حکمت کی اور بھی زیادہ وضاحت کریں گے جسکی تبلیغ کے لئے قرآن آیا ہے۔

یہ چیزیں درحقیقت خدا کے اعتقاد سے الگ کیوں کر کرئی ہیں؟ اسکا رمز ایک دوسرا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو دیکھا جائے۔ تو انسان کا نقطہ خیال نتیجہ کو بدل دیتا ہے۔ ایک آئینہ آپ اپنے سامنے لائیے۔ اپنے چہرہ کے دیکھنے کے لئے۔ اب آپ اسکو جتنا زیادہ دیکھئے گا۔ چہرہ کے خط وخال زیادہ نمایاں ہوتے جائینگے۔ لیکن اسی آئینہ کو اپنی نظر کے سامنے لائیے صرف آئینہ کی ساخت کو دیکھنے کے لئے۔ اس وقت آپ کو اسکا خیال بھی نہ ہوگا کہ آپ اپنے چہرہ کو دیکھیں کیونکہ اسوقت تو دیکھنا یہ منظور ہے کہ آئینہ کیا بنا ہے۔ آئینہ کے موجودہ خصوصیات کا دیکھنا مد نظر ہے۔ اب آپ آئینہ کی ساخت ہی کی تعریف کیجئے گا۔ اسکے خاص جوہر واضح کیجئے گا۔ اگر آپ کے چہرہ میں کوئی دھبہ بھی ہے تو نظر نہیں آئے گا۔ تھی نظر آئینہ ہی پر اور آئینہ چہرہ کے سامنے بھی تھا۔ لیکن نظر چونکہ چہرہ پر نہ تھی چہرہ نظروں سے اوجھل رہا۔ حالانکہ نظر اُس پر پڑی ضرور کیونکہ وہ اسکا لازمہ طبعی ہے۔ مگر التفات نفس نہ ہونے کی وجہ سے ظاہری نظر بیکار رہی۔ نظر کو بے نتیجہ کر دیا۔ مقصد جو آئینہ کا تھا بحیثیت

"آئینہ" وہ حائل نہیں ہوا۔ بلکہ جسمانی حیثیت کے اعتبار سے مقصد
 حائل ہوا۔ یہی صورت ان حقائق قدرت کی ہے۔ کیونکہ ان مصنوعات
 میں کچھ انکی طبعی اور مادی حیثیت ہے اور کچھ وہ روشنی ہی۔ جو ان سے
 پڑتی ہے انکے خالق کے وجود پر۔ انسان کی نگاہ آئینہ کے ذاتی حسن و
 جمال میں ایسا محو ہوئی کہ وہ اُسی میں الجھ کر رہ گئی۔ تو اب وہ اس حقیقت کے
 نظر میں نہ لائے گی جو اس میں مضمر ہے۔ اسی طرح انسان اپنے مادی خواہشات
 میں ایسا الجھا کہ اُس نے اُس روشنی کو دیکھا ہی نہیں۔ جو موجودات قدرت
 میں مضمر ہے اُس نے نظر بھی نہیں ڈالی اس جمال حقیقت پر جو ان چیزوں میں
 دکھلائی دے رہا تھا۔ آپ نے ان چیزوں کو دیکھا اور بہت غور سے
 دیکھا۔ انکے تمام طبعی خواہش پر نظر کر کے دیکھا۔ مگر وہ جمال مخفی رہا جو انہیں
 مضمر تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو حکیم امت اسلامیہ۔ باب مذنیۃ العلم۔
 نبض شناس مزاج انسانی۔ مزاج داں نظرت بشری یعنی امیر المومنین
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ دنیا کے وصف میں ارشاد فرماتے
 ہیں۔ من البصر بما یبصر تدومن البصر لیما العتد ایک مختصر سا کلام
 ہے۔ مگر اس میں وہ سب جو میں نے اپنے طویل الذیل بیان میں کہا۔
 ارشاد ہوتا ہے۔ جو شخص اس دنیا پر خاص طور سے نظر ڈالے تو اُسے
 یہ دنیا اندھا کر دے گی۔ مگر جو اس عینک کو لگا کر دیکھے۔ اس دنیا کو ذرا دیکھے

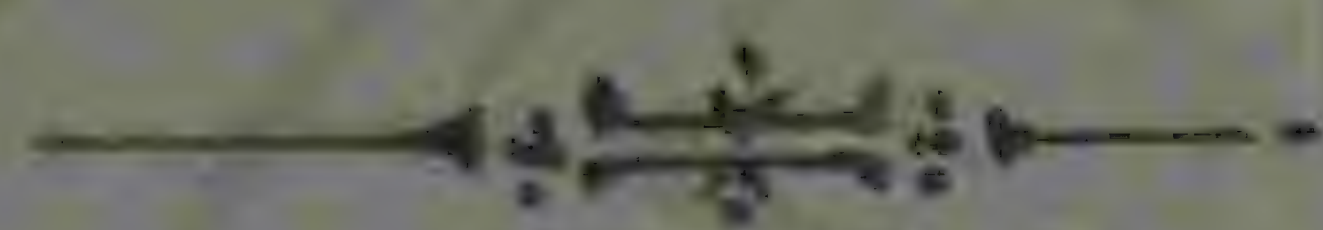
مشاہدہ قرار دے کر دیکھئے تو اسکی یہ دنیا آنکھیں کھول دے گی۔ اس کے لئے
 یہ دنیا بصارت کا باعث ہوگی۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ جب آپ دنیا کو مقصد
 اصلی بنا کر دیکھئے گا تو وہ مقصد حاصل ہوگا۔ جو اسلام کا مقصد ہے لیکن اگر
 آپ علمی ترقی کیجئے سائنس کو بڑھائیے سمجھیں اضافہ کرتے رہیے۔ مگر شروع
 سے نگاہ خالق پر رہے۔ تو یاد رکھئے کہ جتنا جتنا آپ سائنس میں ترقی
 کریں گے اور سائنس کے میدان میں آگے بڑھیں گے اتنا ہی منہ پر معرفت
 آپ کے سامنے آتی جائے گی۔ یہ علوم جتنا ترقی کرتے ہیں وہ حقیقت مزید
 متیا کرتے ہیں حقائق اسلام کے منکشف کر نیکا۔ بس فقط اُدھر نظر ڈالنے کی
 ضرورت ہے۔ تحقیقات جاری رہے سائنس کے متعلق ترقی جاری ہے
 ابھی تو وقتی حیثیت سے یہ خدا کے وجود کی طرف سے ہمارا ہی ہے۔ یا کہ
 کم اقرا پر آمادہ نہیں کرتی بلکہ یہ تمام سائنس کی کتابیں اسکی تحقیقات
 ایک ذرا نقطہ خیال ملٹنے دیکھئے یہی تمام چیزیں خدا کے ماننے کا ذریعہ
 بن جائیں گی۔ آپ ملاحظہ کیجئے۔ خداوند عالم کی قدرت و حکمت کو
 ذرا ذرا سی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو اضطراب ہوتا ہے کہ اسکا بنانا والا
 کون ہے؟ جتنی اسمیں عجیب و غریب صنعتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اتنا ہی زیادہ
 آپ طالب ہوتے ہیں کہ اسکا بنانے والا کون ہے؟ اگرچہ وہ زیادہ
 حیرت انگیز بھی ہوں لیکن اگر وہ انتہائی حیرت انگیز بھی ہے تو آپ کو بہت زیادہ

اشتیاق پیدا ہوتا ہے موجد کی تلاش کا۔ آپ میدان میں گزرتے ہیں
 بہت سے ٹیلے آپ کی نظر سے گزرتے ہیں لیکن کسی سے آپ نہیں دریافت
 کرتے کہ تیرے وہ ریگ کا کس نے بنایا۔ لیکن اگر اس جگہ میں جہاں دور
 دور تک آبادی نہیں ہے۔ آپ کو ایک ساختہ پر ساختہ کنواں نظر آئے
 تو آپ کہیں گے کہ ایک زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آبادی تھی
 کیونکہ یہاں کنواں بنا ہوا ہے۔ مگر اسکا بنانے والا کون ہے؟ یا کہیں گے
 کہ خدا اسکا بھلا کرے جس نے یہاں کنواں بنا دیا۔ یہ کس لئے تلاش
 ہوئی؟ اسلئے کہ اس تودہ رنگ میں نہ تو کوئی خاص غایت نظر آتی
 تھی۔ نہ کوئی حکمت مضمحل معلوم ہوتی تھی۔ لیکن یہاں کنواں کھدا ہوا
 ہے زمین میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی باشعور آدمی نے اس کو
 یہاں بنایا ہے۔ اسلئے فکر ہوئی۔ اگر نہایت عمدہ عمارت ہوتی تو
 آپ کہتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ یہاں سے گزرا ہے۔
 یہ عمارت اسکی بنوائی ہوئی ہے۔ لہذا جتنی صنعت زیادہ ہوتی جاگی
 اتنی ہی زیادہ انسان کی فطرت اسلئے موجد کی طرف انتقال کر گئی
 جسوقت تک دنیا کی تحقیقات محدود تھیں اور صنعتیں انسان کیلئے
 نمایاں نہ ہوئی تھیں۔ اتنی انہیں قدرت بھی زیادہ نہ تھی۔ اب جتنا
 سائنس زیادہ ترقی کرے گی۔ اتنے ہی زیادہ حیرت انگیز رموز و اسرار

منکشف ہوتے جائینگے لہذا اب تو جذبہ موجد کی تلاش کا اور بھی زیادہ
 بڑھنا چاہیگا۔ اور اب تلاش حقیقت اور زیادہ آسان ہوتی جائے گی
 ایک وقت انسان ظاہری شکل کو دیکھتا تھا حیرت کرتا تھا کہ یہ حکمت
 کی باتیں ہیں یہ رموز قدرت ہیں۔ لیکن اب جو وقت ہمیں یہ معلوم ہوا کہ
 وہ خالق کتنا باریک نقاش ہے کہ اتنے سے مختصر انگٹھے میں جسکے
 نقش ہماری نظر کے سامنے پورے طور سے دکھلائی بھی نہیں دیتے
 مگر کس قدر قادر بنانے والا ہے کہ اس نے اتنی سی جگہ میں ایسے نقوش
 بنائے ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔

یاد رکھئے میں جو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا ایمان لائے ہوئے
 ہے اس صنعت اور اس کے استحکام پر۔ اس صنعت کے ناقابل تبدیل
 ہونے پر کہ یہ قانون بدلے گا نہیں۔ یعنی ایک غیر مقتدر انسان ایسے
 نقوش بناتا ہے جو کبھی ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں کبھی الگ ہو جاتے
 ہیں لیکن اگر کسی ایسے قادر کے قائم کئے ہوئے نقوش میں جسکا ہاتھ
 کبھی دھوکا نہیں کھاتا جسکے قلم میں کبھی لغزش نہیں ہوتی۔ تو اس کے
 بنائے ہوئے نقوش پر اور ان کے استحکام پر اتنا اعتقاد بھی ہو گا کہ ہر
 معتبر نہیں۔ دستخط معتبر نہیں کیونکہ بنائی جاسکتی ہے۔ مگر یہ نقوش
 معتبر ہیں۔ اسلئے کہ معلوم ہے کہ بس انکا ایک ہی بنانے والا ہے۔

اور کوئی نہیں۔ اور وہ ایسا بنانے والا ہے کہ اس کا قلم کبھی چوکتا نہیں
یہ کب منکشف ہوا؟ یہ اس وقت منکشف ہوا جب علم تشریح نے ترقی
کی۔ یہ اس وقت منکشف ہوا جب سائنس دنیا کے سامنے آئی یہی
میں کہتا ہوں کہ جتنا سائنس ترقی کرتی جائے گی خدا پر ایمان اور
زیادہ ہوتا جائیگا۔

اسلام اور حُریت عقل

دنیا کے وہ مذاہب انتہا سے زیادہ کمزور ہیں جنہیں تحقیق کو خطرہ کی
نظر سے دیکھا جاتا ہے جنہوں نے اپنے مذہبی عقائد کے سلسلہ میں
پر وہ پوشی سے کام لیا ہے انہوں نے اپنے حلقہ بگوشوں کے لئے
جرم قرار دے لیا ہے کہ وہ مذہبی گفتگو کریں۔ یہ کیا ہے؟ انہیں اپنے
مذہب کی اصلی بنیادوں کے کمزور ہونے کا احساس ہی۔ انہیں جانتے
ہیں کہ ادھر گفتگو ہوئی اور وہر گفتگو عقائد پر شک اعتراضات کی بارش
ہوئی، عیسائی مذہب جو آجکل تبلیغ میں مصروف ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ
اسکے تمام رہنماؤں کا ہی طرز عمل رہا کہ انکی مذہبی کتابیں دوسروں کے
ہاتھوں تک نہ جانے پائیں۔ چند خاص افراد بٹھے جنکے پاس مذہبی

کتابیں محدود رکھی جاتی تھیں۔ کسی کو حق نہ تھا کہ وہ مذہبی کتابوں کو
دیکھ سکے۔ جب دیکھے ہی گا نہیں تو رائے کیا قائم کرے گا۔ لطف یہ
ہے کہ آج بانی یا بہائی مذہب جس کے ماننے والے اُس کو اپنے تئیں
انیسویں بیسویں صدی کا رہنما قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے
تعلیمات جدید طرزِ زمانہ کے مطابق ہیں۔ اسکی مذہبی کتابوں میں بھی
چشمِ موجود ہے کہ

”کوشو تا جمال من بینی، کوشو تا صدرے من بشنوی“

اندرھے توجب ہمارے حقیقت کا جلوہ تم کو دکھائی دے گا۔ بہرے بنو
تب جا کر ہمارا کلام تم پر اثر کرے گا۔

ادھر یہ تعلیم ہے۔ مگر اسلام جو تیرہ سو سال سے اپنے واحد ہونیکا
اظہار کر رہا ہے وہ اندھوں کی خدمت کرتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے من کان فی ہذا اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی
واضل سبیلا۔ وہ اندھے بننے کو نہیں کہتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ آنکھوں
فائدہ کہیں نہیں اٹھاتے وہ پہرا بنے کو نہیں کہتا بلکہ وہ کانوں پر
سے پردے ہٹانے کو کہتا ہے وعلیٰ بصارہم غشاوۃ انکی آنکھوں پر
پردے پڑے ہوئے ہیں۔

درحقیقت اسلام صحیح تعلیم کو ترقی دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے

کہ ہمارے حقائق دنیا کے سامنے منکشف ہوں عقل وہی عقل جس کو
 بہشتی لوگوں نے اپنے لیے انتہائی زیادہ خطرناک سمجھ لیا۔ اُسکے لئے
 معلم الاسلام کا ارشاد ہے من لا عقل لہ لا دین لہ "جسکے لئے
 عقل نہیں ہے۔ اُسکے لئے دین نہیں ہے"۔ اُسکے معنی یہ ہوئے کہ
 دین کی بنیاد عقل پر قرار دی گئی۔

یہ ارشاد ہوا۔ العقل ما یرضی بہ الروح من ویکتب بہ الجنان
 عقل وہ ہے جس کی وجہ خدا خوش ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان باغ
 بہشت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کی کوتاہ نظری ہے کہ اُس نے عقل
 حیلہ بازی کو قرار دے لیا۔ ان معنوں سے اگر عقل کو غلط استعمال
 کیجئے تو عقل نہیں ہے یہ شیطنت ہے عقل تو خیر محض ہے عقل تو
 خدا کی حجت ہی عقل کو خدا نے اپنی طرف سے سفیر بنایا ہے عقل !
 اگر درحقیقت عقل ہو تو وہ معصوم ہے عقل خطا سے منزه ہے۔ لیکن
 جس طرح غلط دعویدار ان نبوت بھیس بدل کر انسان کو گمراہ کرتے ہیں
 اسی طرح قوت و اہم عقل کا لباس پہن کر انسان کے سامنے آتی ہے۔
 عقلا کے اقوال میں اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھئے کہ انکے اقوال میں
 سے ہر قول مطابق عقل ہی ہوتا ہے عقول اختلاف رکھتے ہیں لیکن
 درحقیقت عقل ان میں سے ایک ہی کی موید ہوتی ہے۔ اور ان دوسرے

اقوال سے بیزار ہے۔ پھر وہ مختلف اقوال میں فیصلہ کرنے والی ہے۔
 ایک قیاس یعنی عقلی دلیل کی مرتبہ شکل میں عقل ہی غلطی کی گرفت کرتی
 ہے عقل رہنما ہے مگر پردہ میں ہے اس لئے ہر مکار عقل کا لباس پہنکر
 انسان کے سامنے آتا ہے۔ اور گمراہ کرتا ہے لیکن عقل اپنے فیوض باطنی سے
 حیلہ بازی کا پردہ چاک کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ دلیل یہاں سے مل
 ہے۔ اصول مذہب در حقیقت تمام تر عقل پر مبنی ہیں۔ بتائے خدا کے
 وجود پر ایمان کس طرح لائیں؟ قرآن میں دیکھ کر کہ خدا ہے ایمان لائیں؟
 اگر خدا ہے نہیں تو قرآن کیسا! پھر خدا کے وجود پر اگر ہم ایمان لائیں
 تو سوائے اسکے کہ عقل کے دامن کو تھامیں اور کس طرح سے ایمان لاسکتے
 ہیں۔ رسول کی رسالت پر ایمان لانا چاہتے ہیں تو کیا خود انکے ہی کہنے
 سے ان پر ایمان لائیں؟

در حقیقت سب سے پہلی نصیحت کرنے والی رسالت کی عقل ہے اگر
 عقل نہ ہوتی تو انبیاء اور رسول کی آوازیں پکارتے پکارتے ٹھک جاتیں
 انکی صدائیں خاموش جاتیں اور دنیا سننے پر مجبور نہ ہوتی۔ لیکن عقل ہی
 وہ چیز ہے جو لاتی ہے دنیا کو رسول کی آواز کی طرف۔ در حقیقت عقل
 وہ ہے جو سب کچھ ہے۔ پھر دنیا کی حقیقت ہمیشہ عقل سے ثابت
 ہوتی ہے۔ غلط ہے انکا قول جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے معلومات کی بنیاد

احساس پر رکھتے ہیں۔ احساس کبھی انسان کو حقائق اور صداقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک عقل کا قدم درمیان میں نہ ہو۔ میں آپ کو ایک آسان مثال دیکر بتاؤں۔

بجلی کا پنکھا جس وقت تک وہ ساکن ہے آپس میں پر نظر آئیگی۔ لیکن جب وقت وہ حرکت کرنے لگے گا۔ تو اب آپ شاید کہیں گے کہ وہ ایک واحد طبقہ دکھائی دے گا۔ اگر صرف احساس پر ہم اپنے عقیدہ کی بنیاد قرار دیں تو سمجھنا پڑے گا کہ شکل میں تبدیلی واقع ہوگئی۔ جو چیز تھی وہ فنا ہوگئی۔ اب دوسری چیز ہوگئی۔ پہلے تین پر تھے اب نہ معلوم کس طرح سے ان میں اتصال ہو گیا، لیکن عقل ہی ہے جو اس راز کو منکشف کرتی ہے۔ کہ اب بھی وہی تین پر ہیں جو پہلے تھے۔ لیکن حرکت کی علت کچھ سے چونکہ اسکے وجود کا ایک جز خیال سے نہیں مٹنے پاتا کہ دوسرا آگے جگہ آجاتا ہے۔ دوسرا نہیں مٹنے پاتا کہ تیسرا اسکی جگہ آجاتا ہے۔ لہذا وہ سب ایک ہو کر شکل ایک طبقہ کی پیدا کرتے ہیں مگر ہیں وہی تین پر جو پہلے تھے۔ ہماری نظر کا پھیر ہے کہ ہم صرف ایک طبقہ ہی دکھائی دیتا ہے یہ حقیقت کا انکشاف عقل نے کیا۔

ایک انسان کو آپ ایک بلند منارہ پر سے جا کر دیکھئے تو وہ چھوٹا نظر آئے گا۔ وہاں سے اتر آئیے نیچے کی سطح پر تو اب کچھ بڑا معلوم ہوگا

جب بالکل قریب دیکھے گا تو اتنا ہی نظر آئے گا جتنا آپ عام طور سے
 دیکھا کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف نظر ہی پر اپنی بنیاد قرار دیں تو ہم کو یہ سمجھنا
 چاہیے کہ وہ آدمی بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ اس وقت وہ چھوٹا تھا اب
 بڑا نظر آتا ہے۔ حقیقتاً اس میں یہ انقلاب ہوا؟ لیکن عقل حقیقت کا انکشاف
 کرتی ہے عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں! یہ جتنا تھا اتنا اب بھی ہے لیکن شرائط
 رویت کی بنا پر مسافت ایک خاص معیار پر اگر ہے تو وہ اس شے کو
 اتنا ہی دکھلائے گی جتنی وہ ہے لیکن اگر مسافت میں کچھ بعد پیدا ہو جائے
 تو جتنا وہ ہے اس سے چھوٹا دکھائے گی۔ شے ایک ہی رہتی ہے لیکن
 نظر کا پھیر ہے جو چھوٹا اور بڑا بناتا ہے۔ یہ کس نے انکشاف حقیقت
 کیا؟ عقل نے کیا۔ حالانکہ ہماری حس دھوکا کھا رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ
 جتنے حسیات ہیں ان میں واقعیت کی شناخت عقل ہی پر ہے۔
 لیکن یاد رہے کہ عقل وہیں تک کام کرتی ہے۔ جتنا عقل خود مدتی ہو
 کام کرنے کی لیکن اگر کسی جگہ عقل خود حکم لگائے کہ یہ میرا شعبہ عمل نہیں
 ہے عقل خود کہے کہ آہیں میرا بس نہیں ہے۔ تو وہاں عقل سے کام لینا خود
 عقل ہی کے فیصلہ کے خلاف ہو گا۔ اس لئے اس سے کام لینے کے بعد
 اگر نبطا ہر آپ کی عقل کسی نتیجہ تک پہنچائے تو وہ نتیجہ بھی عقل کا کچھ
 صحیح نتیجہ نہ ہو گا۔ اس حوالہ کی تفصیل یہ ہے کہ ہولی عقائد بے شک

وہ ہیں جو تنہا عقل ہی کے ذمہ ہیں۔ ان اصولی عقائد اور مذہب کی بنیادوں پر
 عقل سے دریافت کیجئے۔ لیکن جب انکی بنیادوں کو صحیح طریقہ سے مضبوط
 کر لیجئے تو اس مذہب کے فروع اسکے قوانین و قواعد اسکے عملی احکام ان میں
 یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کی عقل ہر جگہ صحیح نقطہ تک پہنچ جائے۔
 یعنی خدا کے وجود کو آپ عقل سے سمجھئے۔ اسکے صفات ثبوتیہ و سلبیہ
 عقل سے دریافت کیجئے۔ رسول کی رسالت عقل سے دریافت کیجئے
 لیکن رسول کوئی قانون کے کرائے ہے کچھ قواعد خدا کی طرف سے عملی
 تربیت انسان کے لیکر آتا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عقل کا فیصلہ
 خود اسکے فیصلہ کے متضاد ہو جائے عقل نے رسول کی رسالت کو
 ضروری سمجھا۔ اسلئے کہ انتظام بشری کے لئے۔ نظام اجتماعی کے لئے
 ضروری ہے کہ ایک قانون اور آئین ایک ایسی ہستی کا بنایا ہو ا
 ہونا چاہیے جو تمام افراد بشر کی صحیح مزاج داں ہو۔ جو نظام انسانی سے
 صحیح طور سے باخبر ہو عقل نے یا تو رسول کی ضرورت ہی نہ سمجھی ہوتی
 نہ اس کے معنی یہ ہوتے کہ اصل محل اختلاف ہی۔ لیکن اگر عقل نے
 رسول کی ضرورت سمجھ لی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جزی قواعد کے لئے
 صرف عقل انسانی کافی نہیں ہے یہ فیصلہ خود عقل نے کیا۔ اگر ایسا نہ تھا
 تو رسول کی ضرورت ہی کیا تھی عقل ہر شخص کے دماغ میں موجود ہے

وہ خود ہی ایک لائحہ عمل بنا سکتی ہے لیکن عقل اس وادی میں آکر عاجز نظر
 آتی ہے۔ اسلئے کہ عقل ہر شخص کے لئے انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ بیشک
 اپنے ذاتی حالات سے ہم پورے طور پر مطلع ہیں لیکن عقل انفرادی ہرگز
 اجتماعی حیثیت سے بصارت و بصیرت نہیں رکھتی یعنی نظام عالم میں جتنے
 اجزاء داخل ہیں۔ ان پر کسی عقل کو عبور حاصل ہوا یا نہیں ہے۔ قانون تو
 ایسا ہونا چاہیے جو تمام اجزاء عالم کے مناسبات سے تمام افراد کے معیار
 طبع خصوصیات شخصی و اجتماعی۔ ہر شخص کے مصالح و حکم کے لحاظ سے مجموعی
 حیثیت سے جسکا لحاظ ضروری ہو بنایا گیا ہو کسی انسان کی عقل انسانی
 حدود میں کبھی اسکی دعویٰ نہیں ہو سکتی کہ تمام افراد کے خصوصیات ہر ذی
 و اجتماعی کی پورے طور سے عالم ہے اور جب وہ پورے طور سے واقف
 نہیں تو وہ کوئی قانون بھی ایسا نہیں بنا سکتی جو بوقت واحد تمام عالم کے
 انتظام کے لئے کافی ہو چونکہ عقل حق شناس ہے عقل حقیقتاً معصوم ہے
 میں نے کہا کہ عقل کبھی غلطی نہیں کرتی لہذا عقل اپنی اس کمزوری کو بھی جانتی
 ہے۔ وہ اپنے درجہ و منزلت کو سمجھتی ہے۔ اسلئے عقل انسان دنیا کے
 قانون کی ساخت کے لئے ضرورت سمجھتی ہے معلوم قدرت کی کہ وہ اس
 قانون کو بنائے۔ وہ۔ بیشک۔ تمام افراد انسانی کے انتظام کے لئے کافی
 ہوگا۔ جب عقل نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا۔ تو پھر اب عقل کو

کیا حق ہے کہ وہ جہزی باتوں میں پوچھے کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہوا
یا تو رسولؐ کی رسالت کی ضرورت ہی نہیں۔

اس مرحلہ کو ضرور طے کر لینا چاہیے یہ بے شک عقل سے متعلق ہے۔ رسولؐ
کی رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد اب عقل کسی شخص خاص کی رسالت کو نہیں
تسلیم کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ بے شک رسالت ضروری ہے مگر یہ شخص خدا کا
فرستادہ نہیں ہے۔ اب آئیے معیار رسالت عقل ہی کے رو سے مقرر کیجئے
دیکھئے وہ کیا شناخت قرار دیتی ہے کہ رسولؐ کی رسالت کون کون باتوں پر
مبنی ہے یہ قرآن میں دیکھنے کی چیز نہیں۔ یہ حدیث میں دیکھنے کی چیز نہیں
اس کو بے شک عقل سے سمجھئے لیکن جب معیار رسالت عقل کے ذریعہ سے
طے ہو جائے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس شخص میں یہ امور پائے جاتے ہیں یا
نہیں۔ اگر پائے جاتے ہیں تو عقلاً وہ رسول ہو گا۔ اسلئے کہ اس صورت
میں پوری دلیل عقلی ہمارے سامنے پیش ہو جائے گی۔ کہ یہ شخص ایسا
ہے جس میں یہ معیار پایا جاتا ہے لہذا یہ رسول ہے ضرور جب یہ طے ہو گیا
عقل نے معیار رسالت بھی بنا لیا اور وہ کسی شخص خاص میں پایا بھی گیا تو اسکے
معنی یہ ہوئے کہ وہ خدا کی طرف سے رسول ہے اور اس کا قانون خدا کی
طرف سے ہے۔ اُس نے کہا: ”مغرب کی تین کعبتیں“ ٹھہر کی چار کعبتیں“
اور صبح کی دو کعبتیں“ اب عقل کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ کیوں

اور وہ کیوں ؟

ایک بادشاہ ہے، اُسکے ارکان حکومت کے لئے عقل یہ ضروری سمجھتی ہے کہ وہ ارکان حکومت جو وقت کے اُسکے دربار میں جائیں اُدا ب دربار پر عمل کریں رسوم دربار کو اپنے پیش نظر رکھیں کسی نے اگر رسم دربار کے خلاف کیا۔ عدول حکمی کی۔ اُسکو سزا دی جائے تو عقل کہے گی کہ بے شک مستحق سزا ہے لیکن آداب و رسوم دربار کیا ہیں؟ خود عقل کہے گی کہ یہ آداب و رسوم دربار قرار داد سے تعلق رکھتے ہیں جو جس دربار میں قرار پائے ہوں۔

بے شک جو عقل کے فیصلہ کے مطابق حضرت احدیت حکیم علی لاطلاق ہے اور اُسکا کوئی فعل حکمت و مصلحت کی حد سے باہر نہیں جاتا ہے۔ اسلئے جو حکم وہ دے گا۔ چاہے وہ عبادت سے تعلق رکھتا ہو۔ چاہے معاملات سے تعلق رکھتا ہو۔ ہمیں کوئی نہ کوئی خاص حکمت و مصلحت ضرور مضمر ہوگی۔ ہم وہ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ حکم الہی میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی اور اگر خدا چاہے تو بری بات کا حکم دیدے وہ اچھی ہو جائے گی حکم کی وجہ سے خدا کو کسی مصلحت پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز میں حکم و مصلحت ضرور ہیں۔ مگر اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی حکم جو حضرت احدیت کی طرف سے آئے اور ہمارے لئے ثابت ہو جائے تو ہمیں محض طیر سے

سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حکم
 نہ ہوتا۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مصلحت ہمارے عقل بھی سمجھ لے۔ اسلئے
 کہ عقل مخلوق اور حکمت خالق میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
 ہمارے عقل بھی قاصر بھی رہتی ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ عقل معصوم ہے
 یعنی غلط حکم نہیں لگاتی۔ لیکن ہر جگہ حکم بھی لگاتی ہے اور سمجھ بھی لیتی
 ہے؟ ایسا نہیں ہے جہاں عقل نہیں سمجھتی وہ خود کہہ دیتی ہے کہ میں نہیں
 سمجھتی۔ جہاں قاصر رہتی ہے کہہ دیتی ہے کہ میں قاصر ہوں۔ یہ اسکی سچائی
 ہے اور یہی اسکی عصمت ہے۔ مگر اسکے معنی نہیں ہیں کہ عقل انسان ہر شے کو
 سمجھ لیتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو علم ترقی کیونکر کرتا۔ اسکی ترقی یوں ہی ہوتی
 ہے کہ بعض باتیں پر وہ خفا میں تھیں بعد میں ظاہر ہوئیں۔ ایسے ہزاروں
 رموز تھے جو ایک زمانہ میں افکار عقلی سے مخفی تھے۔ اب علمی ترقی نے
 اُن امور کو منکشف کیا۔ باوجود اسکے کہ دنیا انتہائی مدارج کمال پر علمی
 حیثیت سے پہنچ گئی ہے۔ مگر ہمارا کمال یہی ہے کہ اب ہم سمجھنے لگے ہیں
 کہ ہم ابھی کچھ نہیں سمجھے۔ حقیقت کل اسکا اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ جو
 معلومات منکشف ہونے والے ہیں وہ ایسے ہونگے جن کے مقابلہ میں ہر وقت
 ہمارے معلومات بیچ ہو جائینگے۔ ایک بہت بڑا سمندر کا پاٹ ہموٹے
 کرنا باقی ہے۔ اگر زمانہ مستقبل میں حالات مساعد ہوئے تو ممکن ہے کہ

ہم اس سمندر کے وسط تک پہنچ جائیں۔ اسکے معنی ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اب تک انسان کی عقل سے پوشیدہ رہی ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ آج ہم سمجھے کہ ابھی تک ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے اور وہ جو بتلانے والا تھا اسے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا مااد تیتیم من العلم الا قلیلا۔

یہ علمی ترقی یہ علمی انکشافات جو روز بروز ہوتے رہتے ہیں یہ دلیل ہیں اس بات کی کہ ہم ابھی تک جاہل ہیں۔ ہماری عقلیں نشوونما کر رہی ہیں مگر نشوونما تو وہی کرتا ہے جو کامل نہ ہو۔ کمال کے بعد کوئی درجہ ترقی کا نہیں رہتا۔ روز بروز جدید معلومات کا حاصل ہوتے رہتا۔ بتلاتا ہے کہ ہماری عقل ابھی کم سن ہے۔ ہماری عقل ابھی نو خیز ہے۔ ابھی نشوونما اور بڑھنے کا زمانہ ہے پھر ان نوع عقلوں پر ہم اس خدائے حکیم کے احکام کے تمام رموز کو سمجھ لینے کا دعویٰ کریں جو ازل سے ابد تک ہر چیز پر محیط ہے۔

اسکے علم میں تدریج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں معلوم تھا۔ اب معلوم ہو گیا۔ جب ہمارا علم اتنا محدود ہے تو ہمیں کیا حق ہے کہ تمام ہر ارب نظر کریں یہ یقین کر کے کہ ہم ان کو ضرور سمجھ ہی لیں گے۔ بے شک یہ علم کی ایک خامی ہوگی کہ ہم رموز و اسرار کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ ممانعت نہیں ہے کہ آثار قدرت میں غور کیجئے۔ اسکے احکام میں تامل و تفکر کیجئے ممنوع نہیں ہے لیکن آپ اسکے احکام کے پابند ہونے میں

انتظار کیجئے اُن کی مصلحت کو سمجھ لینے کا۔ تب پابند ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے
 پابندی اسلئے کرنا چاہیے کہ خدا کا حکم ہے۔ غور کیجئے اسلئے کہ حکم دینے والا
 حکیم علی الاطلاق ہے اگر ہم اسکی مصلحت کو سمجھ لیں تو ایک علمی ترقی ہے۔
 اسلام نے راستے کھول دئے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر احکام کی مصلحت پر غور
 کیجئے۔ ائمہ معصومین نے علل شرائع بیان کئے ہیں اسی شوق کے پیدا
 کرنے کے لئے کہ عقل سے احکام کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
 غور کریں کہ آئیں کتنی بڑی بڑی حکمتیں مضمون ہیں قرآن مجید میں بہت سے
 احکام کے ساتھ انکے حکم و مصلح بھی بیان کئے ہیں۔ یہ سب اسی لئے
 ہے کہ ایک طرف آپ علی حیثیت سے پابند ہوں۔ دوسری طرف علمی
 ترقی کا دروازہ بھی کھلا رہے یعنی احکام کے مصلح پر غور و فکر اگر
 کوئی علمی ترقی کے لئے کرنا چاہے تو کوئی مضائقہ نہیں رہے۔

ہمارے بہت سے روشن خیال حضرات احکام کے اسرار کو پوچھا
 کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم حضرت احدیت کے احکام کے اصلی رموز
 و مصالح سے اسی طرح بے خبر ہیں جس طرح دوسرے افراد اگر فرق ہے
 تو اصل احکام کے جاننے اور نہ جاننے میں ہے لیکن احکام کے رموز و مصالح
 ان میں ہم اور وہ مساوی حیثیت سے بے خبر ہیں۔ ہاں چونکہ کچھ نہ کچھ
 ہماری نظر احادیث پر بھی ہو سکتی ہے کہ مختلف قسم کے نظائر کے

دیکھنے سے ہمارا ذہن نسبت دوسرے اشخاص کے ذہن کے جلد پہنچے
لیکن بحیثیت ایک انسان ہونے کے خالق کی حکمت سے مخلوق کو کیا
نسبت ہو سکتی ہے۔ ہم بھی اسی طرح سے بے خبر ہیں جس طرح سے وہ شخص
جو اپنے تئیں ناواقف کہتا ہے۔ وہ بے خبر ہے۔ بے شک تبادلاً خیالات
کا حق ہے علمی تحقیقات کی حیثیت سے لیکن عملی یا بندی کی حیثیت سے
نہیں۔ کیونکہ اگر عملی یا بندی کو احکام کی وجہ دریافت کرنے پر معلق رکھا
تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ ہم خدا کے حکم کے پابند نہیں ہیں۔

فرض کیجئے کہ ایک مالک نے یہ حکم دیا کہ اس وقت یہ خدمت بحالاً و
اگر وہ دانا ہے تو ضرور کوئی حکمت مد نظر رکھے گا۔ لیکن غلام کو یہ حق نہیں
ہے کہ پوچھے کہ اس میں کیا رمز ہے۔ دنیا کو غلطی نہ ہو کہ میں نے غلام بنا دیا
تو اسلام غلامی کا حامی ہو گیا! یہ غلام خدا کا غلام ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ
مستقل طور سے بیان کروں کہ خدا نے انسانیت کو اپنی غلامی اور
عبودیت کو اسی لئے یاد دلایا ہے کہ اس عبودیت کو فنا کر دے جو دنیا میں
راج ہو گئی تھی۔ العبودیۃ جو حقہ کھنڈھا الربوبیۃ خدا کی عبودیت
ایک جوہر ہے جس میں حریت کے راز مضمر ہیں یہ غلامی وہ ہے کہ جو ناز کا
باعث ہے۔ سرمایہ تنگ نہیں ہے بلکہ سرمایہ ہزارا افتخار ہے۔

درحقیقت علمی حیثیت سے یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ آپ احکام پر غور کیجئے

اُن کو واجب الاتثال سمجھ لینے کے بعد غور کیجئے کہ اُن میں کیا کیا حکمتیں اور
 مصالح مضمّن ہیں یہ درحقیقت وہ صورتیں تھیں جو اسلام نے دنیا کو
 علمی ترقی میں آگے بڑھانے کے لئے پیش کیں۔ عقائد کو عقل پر مبنی قرار
 دیا۔ مذہب کے اصول کو عقل پر مبنی قرار دیا۔ یہ کہا کہ عقل نہ ہو تو عبادت
 ناقص ہے۔ اسلئے کہ عبادت میں روح پیدا ہو جاتی ہے نیت کی وجہ سے
 الاعمال بالنیات اور عقل حنبی کامل ہوگی نیت میں بہت کمال زیادہ
 پیدا ہو سکے گی۔ اسی لئے بتلایا گیا کہ حنبی عقل ہوا انسان میں اتنا ہی اجر
 ملے گا۔ اصول کافی ہیں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص عابد تھا۔ ایک
 جزیرہ میں عبادت خدا میں دن رات بسر کرتا تھا ایک فرشتہ کا گذر ہوا
 فرشتہ کو تعجب ہوا اسکی عبادت پر بارگاہ الہی میں تمنا ظاہر کی اس بات کی
 کہ وہ اسکے ثواب کو جان لے۔

وہاں سے ثواب جو پیش ہوا وہ نظر ظاہر میں کم معلوم ہوا اس عبادت کے
 مقابلہ میں۔ معلوم ہوا کہ وہ عابد ظاہری حیثیت سے بہت زیادہ عبادت
 کرتا ہے مگر قوت عاقلہ کمزور ہے اسکی نتیجہ تھا کہ عمل کا ثواب گھٹ گیا
 جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا ہی عبادت میں وزن زیادہ پیدا ہوگا۔ یہ نہ
 سمجھے گا کہ ظاہری عبادت زیادہ ہے تو اجر بھی زیادہ ہے۔ خلوص کم ہے
 ثواب کم ہے۔ ظاہر کو نہ دیکھے۔ باطن پر نظر ڈالے۔

جتنی قوت عقل زیادہ ہوگی اتنا ہی خلوص پیدا ہوگا۔ اور جتنا خلوص

زیادہ ہوگا۔ عمل بلند ہوگا۔

اگر کوئی عابد محراب عبادت میں زندگی گزارے۔ اور علمی ترقی سے

الگ رہے۔ اور ترقی کا عذر عبادت کو قرار دے تو اسکے سد باب کیلئے
یہ کہہ دیا گیا کہ عبادت قبول نہیں ہے جو علم و عقل کے ساتھ نہ ہو۔

جناب رسالت اکبرؐ فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی

علیٰ ادناکم۔ عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہی۔ جتنی ایک نبی کی فضیلت
ہوتی ہے ایک فرادامت پر۔

اس طرح سے علم و عقل کے معیار کو بلند کیا گیا۔ اور علمی ترقی کا دروازہ

کھولا گیا۔ طلب العلم فرض علیٰ کل مسلم حدیث اتنی ہی ہے

اسلئے میں نے اتنی ہی پڑھی ”علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے“

وہ علم کو نسا ہے؟ یہ دوسری چیز ہے۔ بے شک جو علم علم ہو سکو فرض قرار

دیا گیا ہے ہر مسلمان پر کہ وہ اسکو حاصل کرے۔ انما یجتنی للہ من عبادہ

العلماء ”خدا کا خوف اگر کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہو تو وہ وہی لوگ

ہیں جو علم کے رکھنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا لا یتویٰ الذین یعلمون

والذین لا یعلمون ”کبھی برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں

اور وہ جو علم نہیں رکھتے“ ارشاد فرمایا افمن جعلناہ نوراً

بہ فی الناس کم من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کیا وہ شخص جیسے
ہم نے نو قرار قرار دیا ہے جسکی شعاعوں میں وہ راستہ طے کرتا ہے۔ وہ اس کے
مثل ہو سکتا ہے جو تاریکی میں ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہا ہو۔

لا یتوی الاحیاء والاموات علم وہل کی مثال۔ علم کو حیات قرار دیا
اور وہل کو موت۔ علم کی ترقی کے راستوں کو کھولا۔ ہر شعبہ میں علمی ترقی کو
کہا۔ ان الملائکۃ لضع اجتمعوا لطلاب العلم۔ جو درحقیقت علم کے
راستے میں چلتے ہیں ملائکہ ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ کہا کہ
تستغفر لہم الحیتان فی الماء والطیر فی الهواء۔ ان کے لئے مچھلیاں
دریا میں اور طائر ہوا میں استغفار کرتے ہیں۔

درحقیقت اسلام ہی دنیا کا وہ مذہب ہے جو صحیح طریقہ سے دعویٰ کر سکتا
ہے کہ اس نے دنیا کو علم کے راستہ پر چلنے کی بحیثیت مذہب کے دعوت دی۔
دنیا کے مذہب کے ذرہ ذرہ کو چھان ڈالے مگر آپ کو علم کی اتنی حمایت
نہ ملے گی جتنی قرآن میں اور حدیث میں ملتی ہیں۔ اس طرح۔ اسلام۔ دنیا
میں علمی ترقی کا صحیح رہنما بنکر آیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کوئی مذہب نہیں آ سکتا۔

اسلام اور علمی ترقی

دنیا میں افراد انسانی نے امتیاز باہمی کے معیار قائم کر لیے تھے۔ مادہ پرست

دنیا مال و دولت کو سبب افتخار سمجھتی تھی۔ سلطنت و حکومت کو سبب عزت سمجھتی تھی۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو کسی بڑے کی طرف انتساب کو سرمایہ افتخار سمجھتے تھے۔ گورے رنگ والے کالے رنگ والوں کو ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے کسی خاص شخص کی اولاد والے دوسری نسل والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ انہی چیزوں نے کمالات انسانی کو خاک میں ملا دیا تھا انفرادی ترقیوں کے راستوں کو بند کر دیا تھا۔ اسلئے جو شخص وقار حاصل کرنا چاہے اسکو انہی چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک عزت کا طالب مال و دولت کے حامل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک عزت کا طالب سلطنت حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جو لوگ ایسے تھے جنہیں قدرت نے کسی خاص خاندان میں پیدا کر دیا تھا۔ ان کو تو یہ عزت بغیر کسی محنت کے حاصل تھی۔ نہ کہیں فوج کشی کی ضرورت تھی اور نہ محنت و مشقت کے برداشت کرنے کی حاجت۔

اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا اپنے نفوس کو اخلاق سے سچنے کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ کسی کو اسکی ضرورت نہ محسوس ہوئی کہ وہ اچھا آدمی بنے تاکہ اسکی تعظیم کی جا سکے۔ ایک یہ چیز تھی جو قوت عمل کے کمزور کرنے کا باعث تھی۔ دوسرے مذہب کے غلط نظریات جو قائم ہو گئے تھے جیسے نصاریٰ کا عقیدہ "فدیہ" کہ مسیح سولی پر چڑھ گئے لہذا ہمارے تمام گناہوں کے

ذمہ دار بن گئے اور اب ہمارے لئے کوئی حکم نہیں ہے ہم آزاد ہیں۔ یہ خیال وہ تھا جس نے قوت عمل کو کمزور کر دیا۔

تیسری طرف عبادت کے مفہیم کا غلط سمجھ لینا کہ عبادت صرف تنہائی کے مقام پر بیٹھ کر یاد خدا کر لینا ہے۔ اس لئے عیسائیوں نے رہبانیت کو اختیار کیا کہ پہاڑوں پر غاروں میں تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی یاد کیا کریں۔

چوتھی طرف نصاریٰ و یہود میں ایک غلط خیال یہ قائم ہو گیا تھا کہ چونکہ ہم اسکے سچے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں لہذا ہم اسکے محبوب ہیں۔ تو بھلا ہمکو وہ سنرا کیوں دینے لگا۔ قرآن مجید میں انکے قول کا تذکرہ موجود ہے نحن ابناء اللہ واحباؤہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اُسکے دوست ہیں۔ اسکے بعد جو نتیجہ اس سے انکی ذہنیت کو باعث نکلتا تھا اس کی تشریح کر دی ہے۔ فلم یعد بکم بذلکم "تو اب وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سنرا کیوں دینے لگا؟"

یہ تمام باتیں وہ تھیں۔ مثلاً جو دنیا کے معیار کو پست کر رہی تھیں جو دنیا کو عملی حیثیت سے بے حس بنا رہی تھیں۔ لیکن اسلام نے ایک طرف اس ذہنیت کو کہ دنیا میں سبب افتخار مال و دولت قرار دے لیا گیا تھا یہ کہنا باطل کیا۔ لا فخر للعربی علی العجمی ولا للقرشی علی غیر القرشی کوئی فخر نہیں ہے عرب کو عجم پر نہ قرشی کو غیر قرشی پر اس طرح نسل انسان کے

افتخار کو باطل کیا گیا بعثت الی الاحمرہ الاسودہ میں سرخ و سیاہ سب
 کی طرف مبعوث ہوا ہوں " کسی کو کسی پر فخر نہیں ہے۔ اس پر قرآن مجید نے
 نسلی امتیاز کو یہ کہہ کر باطل کیا انما جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا
 ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں جو الگ الگ کیا ہے تو اس لئے کہ تم ایک
 دوسرے کو پہچان لو یعنی ناموں کے اشتراک کی وجہ سے شبہ نہ ہو۔ انا
 اکرہکم عند اللہ اتفاقہم لیکن تم میں سے زیادہ وہی ہے جو سب سے
 زیادہ فرض شناس ہو، اس طرح سے نسلی امتیاز کو غلط ثابت کیا۔ ملکی امتیاز کو
 باطل کیا۔ ارشاد ہوا کہ انما المؤمنون اخوة " جو بھی دائرہ اسلام میں
 داخل ہو گئے وہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ دنیا نے مختلف
 قسم کے معیار بنائے تھے۔ کچھ لوگوں نے ملکی تفریق قائم کی تھی۔ کچھ لوگوں نے
 نسلی تفریق قائم کی تھی اسلام نے ایک ہیئت جماعی اسلام کی تشکیل کی
 جب سب رشتہ دار ہو گئے تو پھر تفوق ایک کو دوسرے پر کیا؟ یہ حدیثی
 ملکی تفریق کو مٹانے کی کہ ایک صلیب کے رہنے والے ہلال۔ جو اتفاق سے
 سیاہ رنگ بھی ضرور تھے۔ اُن کو یہ امتیاز خصوصی عطا کیا گیا کہ نماز کیلئے
 اذان دینے والے وہی ہوں۔ ایک طرف شہرت و اعلان سب گننام
 اور خاموش لیکن موزن سر بلندی کے ساتھ اپنی آواز کا سنانے والا۔
 دوسری طرف ایک حیثیت سے رہنا۔ راستہ دکھلانے والا۔ لوگ

سونے والے - وہ جگانے والا - لوگ غافل - وہ ایک خبر دینے والا پھر یہ
 امتیاز کچھ طبیعتیں پر گراں بھی گذر رہا تھا لوگوں کو کھل بھی رہا تھا کہ یہ امتیاز
 خصوصی رسول کی بارگاہ سے اس شخص کو عطا ہو جائے جو "ش" کو "س"
 کہتا ہے لیکن کیا کہنا اس رسول کے طرز عمل کا جس نے تمام معترضین کو یہ
 کہہ کر خاموش کر دیا مسین بلال مشین عند اللہ "بلال کی" "س" خدا کے
 یہاں "ش" ہے - روح خالص بڑھنے کے بعد عمل کی ظاہری بصورتی
 کو بھی چھپا دیتی ہے کوئی بالکمال آپ کے پاس آئے اسکا کمال آپ کو اسکی
 تعظیم پر مجبور کرے گا - چاہے صورت کر یہ بھی کیوں نہ ہو - جیسے ایک انسان
 کا ظاہری جسم اور اس میں اسکی روح - اگر روح صاحب کمال ہے تو اس
 ظاہری جسم کی صورت چھپ جائے گی - ویسے ہی عمل کی ظاہری شکل اور
 اس میں روح خالص - اگر روح خالص اور درست ہے تو عمل کو بھی اس
 شخص کے درست کر دے گی - بیشک کوتاہی اگر انسان کی اختیار کرتی ہو
 تو قابل الزام ہے - اور اگر قدرت کی طرف سے بنایا ہی ایسا گیا تو مورد الزام
 بالکل نہیں اس طرح سے حبش کے رہنے والے کو عورت دگئی - ملک فارس
 کے رہنے والے یعنی سلمان - کیا کہنا اس عزت کا - قریب کے بیٹھے والے غیر
 ہر گئے - وہ دور دراز ملک کا رہنے والا عزیزوں سے بڑھ گیا - وہ کیا
 چیز تھی؟ وہ قوت عمل تھی - ایک آدمی دس دس گز خندق کھود رہا تھا

مگر وہ مسلمان ہی تھے جو دس آدمیوں کے برابر کام کر رہے تھے۔ ہر جماعت کی خواہش
ہوئی کہ مسلمان کو اپنے میں داخل کر لیں۔ مگر جب رسولؐ کے سامنے مسئلہ پیش
ہوا۔ تو فرمایا کہ "مسلمان نہ تم میں سے ہیں۔ اور نہ تم میں سے۔ بلکہ مسلمان
ہم میں سے ہیں۔"

مال و دولت و استغنائے ظاہری کی بنا پر جو امتیاز
قائم کر لیا گیا اس کو اسلام کی جانب سے یہ کہہ کر غلط قرار دیا گیا کہ
والله العنی وانتم الفقراء۔

بس ایک خدا کی ذات ہے جو غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔
اب ایک دوسرے پر فخر کرنے کا حق نہیں رہا
مال و دولت کا زیادہ ہونا۔ انسان کے لئے
استغنا کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ فقر کی دلیل ہے۔ جب قدر مال و دولت زیادہ ہوگی
اتنے ہی ضروریات زیادہ ہونگی جتنے ضروریات زیادہ ہونگے اتنی ہی
احتیاج زیادہ ہوگی۔ سچ بتائیے! وہ زیادہ غنی ہے جو کم افراد کا محتاج
ہو۔ یا وہ جو زیادہ افراد کا محتاج ہو۔ درحقیقت غنی تو وہ ہے جو کسی کا
بھی محتاج نہ ہو۔ اب آپ اگر غور کیجئے تو غنی تو کوئی فرد ہی نہیں
سکتی۔ لہذا مابرج احتیاج مختلف ہوئے۔ ایک فقیر اور محتاج جو اپنے

ہاتھ سے زراعت کرتا ہے۔ وہ بہت زیادہ غنی ہے نسبت اس بادشاہ
 تاجور کے۔ جو اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتا جب تک ہزاروں
 آدمی اسکے انتظام ملک۔ انتظام خانہ داری کے اسباب مہیا نہ کریں
 جتنا جتنا دنیا میں تفوق بڑھتا جا سکا۔ اتنی ہی تنیاج زیادہ ہوتی جاگی
 مال و دولت کو "حطام" کی لفظ سے تعبیر کیا مال و دولت کو یہ کہا کہ ہاتھ
 کا میل ہے۔ پھر ایک انسان اگر اپنے جسم پر زیادہ میل ہونے سے فخر
 کر سکے۔ تو اس مال و دولت پر فخر کرنا بھی زیب ہے۔ اس طرح مال و
 دولت کے امتیاز کو مٹایا۔ بے شک مال و دولت کو اگر کوئی شخص ذلیل
 قرار دے اسباب خیر کا۔ امور خیر کے انصرام کا۔ تو یقیناً یہ مال و دولت
 سبب نجات اخروی بن سکتا ہے لیکن اس وقت مال و دولت سبب امتیاز
 نہیں ہے۔ بلکہ وہ عمل سبب امتیاز ہے۔ مال و دولت ذمہ داریوں کو بڑھایا
 ہے۔ انسان کو زیادہ پابند بناتا ہے۔ انسان کو زیادہ خطرہ میں ڈالتا
 ہے۔ بہت سے معاصی ہیں جو انسان سے محض دولت مندی کی وجہ سے
 ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر وہ سبک بار ہوتا تو شاید وہ ان معاصی میں مبتلا
 نہ ہوتا۔ اسکے بعد حکومت و سلطنت، وہ تو مال و دولت کی ایک ترقی یافتہ
 شکل ہے۔ مگر اسکو یہ کہا کہ الملک بید اللہ یوقیہ من لیساء اگر سلطنت
 اپنی ہوتی تو اس پر فخر بھی کیا جاتا۔ لیکن غیر کی دی ہوئی چیز! ایک عاریتی

چیز! اس پر فخر کیا؟ اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا؟ کتنے مرتبے۔ صبح کو
 نوح شام ہی رکھتے تھے شام کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے دکھائی دیے کتنے
 آدمی کل تک چتر شامی جکے سردی پر تھے۔ دوسرے دن قبر بھی نصیب ہوئی
 اس پر فخر کیا؟ نام و نسب۔ اس امتیاز کو قدرت نے غلط ثابت کیا۔

آپ کے سامنے نوح کا قصہ پیش کیا۔ طوفان کے اٹھتے ہوئے موج
 اٹھیں ایک کشتی۔ اس پر حضرت نوح اور ان کے تمام اہل بیت۔ ان کا بیٹا
 پانی میں غرق ہو رہا تھا۔ نوح آواز دیتے ہیں: ”میرے ساتھ کشتی میں
 سوار ہو جا“ یا بنی اسرائیل مع الکا فین اس واقعہ کا
 تذکرہ در نظر نہیں بیٹھے نے سمات نہیں کی۔ موجوں نے دھانپ لینا چاہا
 نوح متوجہ ہو گئے خدا کی طرف اس کے ایک وعدہ کا واسطہ دینے لگے
 ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق ”میرا بیٹا میرے اہل سے ہی
 اور تیرا وعدہ سچا ہے“ وعدہ یہ ہوا تھا کہ تمہارے اہل غرق سے محفوظ
 رہیں گے قدرت کی طرف سے جواب مل گیا۔ انھیں لیں من اہلک انہ
 عمل غیر صالح ”یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے یہ تو عمل غیر صالح ہی“
 اس طرح فرزند کی رشتہ کو جو کسی نبی کی طرف استناد رکھتا ہو۔ بے اعتبار
 ثابت کیا۔ مگر جیسا کہ بیان ہوا غیر اس عمل کی جو بے اعتبار پنا ہو گیا۔
 سلمان اہل بیت میں داخل ہو گئے۔

یہ عمل وہ چیز ہے جو مجتمع اجزا کو منتشر کرتا ہے اور منتشر عناصر کو ہم
 بناتا ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ اور اس طرح اس نے عملی طاقت کو
 نوع انسانی کے بلند کیا کہ دنیا کسی چیز کو سبب امتیاز نہ سمجھے۔ جو کچھ
 سبب امتیاز قرار دیا جائے وہ عمل صالح ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔
 قرآن مجید میں خطاب ہے رسالتاً سے دوسروں کو تعلیم دنیا نظر
 ہوتا ہے تو کسی خاص شخص سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے۔ رسولؐ کی
 شخصیت سے بڑھکر اور کسی کی شخصیت دنیا میں نہیں چوسکتی اسلام کے
 نقطہ نظر سے مگر شخصی خصوصیت کو معیار عمل کے سامنے بے اعتبار
 ثابت کرنے کیلئے ارشاد ہوا۔ لئن اشرکت لیجعلنّ عملاًک ولتکونن من الخاسرین
 اللہ اکبر! خدا اے ملک ملکوت کا جاہ و جلال ہے کہ رسولؐ کو مخاطب
 کر کے کہا جاتا ہے یقیناً رسولؐ کو اسکی ضرورت نہ تھی۔ مگر ہوسنانے
 کی ضرورت تھی۔ کہا جا رہا ہے: اگر تم شرک کر دو تمھارے اعمال حبط
 ہو جائیں۔ اور تم روز قیامت نقصان اٹھانے والوں میں محسوب ہو۔
 ارشاد ہو رہا ہے یہ دکھانے کے لئے کہ خصوصیت شخصی کوئی چیز نہیں
 ہے۔ جو کچھ ہے وہ عمل ہے۔

ایک جگہ ارشاد ہوا لواتبعت اہواءہم من بعد ما جاءک
 من العلم فانک اذا لمن الظالمین اگر تم ان کی خواہشوں کی

پیروی کرنے لگو باوجود اس علم کے جو تم کو حاصل ہو گیا ہے تو کیا ہو گا؟ تمہارا
شمار ظالمین میں ہو جائیگا۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ **وَلَوْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ
صَاحِبَاءِكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ** اگر تم
انکی پیروی کرو اسکے بعد کہ تمہارے پاس علم آچکا تو یاد رکھو۔ پھر تم تمہارے
ساتھ نہیں ہیں۔ اس طرح یہ ظاہر کیا کہ رسولؐ کی بھی شخصیت کے ہم جانبدار
نہیں ہیں۔ بہکو تو رسولؐ کا عمل محبوب ہے، رسولؐ کے ذاتی کمالات محبوب
ہیں۔ رسولؐ کی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک رسولؐ
کی طرف ان باتوں کی نسبت دنیا دلیسا ہی تھا جیسے یہ کہا کہ لو کان
فیہما **الْحَذَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَفْسَدَتَا** اگر زمین میں دو خدا ہوتے تو فساد ہوتا
حقیقتاً فرض محال کے طور پر کہا گیا ہے لیکن نتیجہ یہ ضرور نکلتا ہے
کہ درحقیقت عمل ہی وہ چیز ہے جو معیار موالات ہے۔ معیار محبت
الہی ہے۔ اس خطاب کو رسولؐ اپنے غریب داروں کو مخاطب کر کے ارشاد
فرماتے ہیں۔ **يَا بَنِي عَبْدِ الْمَطْلَبِ إِنِّي لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا**
سنو اے میرے خاص رشتہ دارو اور غریب دارو! میں خدا کے
مقابلہ میں تمہاری کوئی جانب داری نہیں کر سکتا۔ خدا کی تائید تمہارے
لئے بہر حال ضروری ہے۔ ایک مقام پر جہاں ازواج رسولؐ کو مخاطب

کیا گیا ہے۔ وہاں یہ کہا ہے کہ صرف انتساب کی وجہ سے تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے۔ انتساب کی وجہ سے مقام عمل میں تمہیں پابندی زیادہ کرنا چاہیے۔ لستن کا حد من النساء تم اور عورتوں کے مثل نہیں ہو۔ اور عورتیں اگر کسی حکم کے خلاف کریں تب بھی وہ اتنا قابل گرفت نہیں ہے جتنا تمہارا مخالفت کرنا۔ تم کو امتیاز خصوصی حاصل ہے۔ لہذا تم کو ان احکام کا بیشتر پابند ہونا چاہیے۔

اسکے بعد یہ ارشاد ہے من یات منکن بفاحشة مبینة یشاعف لها العذاب ضعفین۔ اگر تم میں سے کسی نے کوئی گناہ کیا تو میں اس کی سزا کو دو ٹوک کر دوں گا۔ اس طرح انتساب کی دشواری کو بتلایا۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ عمل کی جانچ سختی کے ساتھ چلائی ہے۔ امیر المومنینؑ نے ایک خط میں جو ابن عباسؓ کو تحریر فرمایا ہے اسی اور عزیزی کو۔ بہت سے اہل سیر نے ابن عباسؓ کو تحریر کیا ہے کسی حضرت کے عزیزی نے یہ صورت اختیار کی تھی (حب دنیا اس سے غیر معصوم کا شکی ہونا کب ضروری ہی) وہ آپ کی طرف سے گورنر تھے لہرو کے۔ اور خزانہ بیت المال کے اموال کو منتقل کر دیا اپنے گھر کی طرف۔ اس موقع پر امیر المومنینؑ نے خط تحریر فرمایا۔ وہ خط بہت طویل لکھ لکھا ہے۔

اَسْ مِنْ فَرَاتِیْ هِیْ وَاللّٰهُ لَوَ اَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِی

فعلت ما کان لهما عندی هوادة ولا ظفر امتی بامر دة حتی لخذ الخ
 منهما۔ خدا کی قسم اگر حسن و حسین سے یہ طرز عمل صادر ہوتا۔ جو تم سے ہوا۔
 تو یاد رکھو کہ میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرتا اور ان سے حق کو حاصل
 ضرور کرتا۔ اس طرح سے ہر قسم کے انتساب کو عمل کے مقابلہ میں
 بے کار ثابت کیا گیا ہے۔ عمل قابل فخر ہے بے شک اگر اسکے
 ساتھ انتساب بھی ہو تو وہ انتساب عمل کے ساتھ ملکر ایک شرف کا باعث
 ہے لیکن یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز جس میں شرف زیادہ ہو اس کی ذمہ داری بھی
 زیادہ ہو جاتی ہے یعنی جاہل سے بڑھکر عالم کی ذمہ داری ہی پر عالم سے زیادہ انبیاء کی
 ذمہ داری ہے۔ انبیاء میں جتنا درجہ زیادہ قرب کا بڑھتا جائے اتنی ہی ذمہ داری
 بھی بڑھتی جائیگی۔

وہ چیزیں جو عام افراد کے لئے قابل اعتراض نہیں ہیں وہ علماء سے
 قابل اعتراض ہیں۔ وہ چیزیں جو ان سے قابل اعتراض نہیں ہیں وہ انبیاء
 سے قابل اعتراض ہیں۔ شرف کے بڑھنے سے ذمہ داری بڑھتی ہے۔
 اور اگر اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے ساتھ شرف بھی ہو تو کیا کہنا!
 لیکن اگر شرف کے ساتھ ذمہ داری مفقود ہوگئی تو پھر وہ شرف انسان
 کے لئے عار و ننگ ہوگا اسی صورت سے انتساب کسی ایسی ہستی کی طرف
 جو صاحب شرف ہو قابل فخر ہے لیکن اسی وقت جبکہ عار و ننگ کا دھبہ

دامن پر نہ آیا ہو۔

وہ چیزیں جن کو اسلام نے طرہ امتیاز قرار دیا ہے۔ جیسے علم عمل نیت
امامت۔ رسالت۔ ان چیزوں کو بجا سے خود قدرت نے سر بلندی عطا
کی ہے۔ بیشک ان کی طرف انتساب قابل شرف ہوگا لیکن ذمہ داری
کے ساتھ ساتھ یعنی سید اپنی سیادت پر گھمنڈ نہ کر لیں کہ ہم سید ہیں بلکہ اسکے
ساتھ عمل کی ذمہ داری کا زیادہ احساس کریں۔ اگر کسی غیر سید سے لغزش
ہو تو وہ اتنا قابل اعتراض نہیں ہے جتنے سید سے لغزش ہوتا۔ یہ ایک
طرف تو معصیت الہی ہے دوسری طرف اس رشتہ کی توہین ہے جو رسول
کے ساتھ ہے رسول کے ساتھ انتساب رکھنے والا اگر معصیت کا مرتکب
ہو تو اس سے معصیت کا وزن بڑھ جاتا ہے جس طرح ایک گناہ کو آپ
اپنے گھر میں کیجئے۔ اور اسی کو مسجد میں کیجئے۔ تو اسکی اہمیت بڑھ جائیگی
اسی طرح سے یہ معصیت جو ایک رسول کے منتسب کی طرف سے ہو
ایک طرف گناہ ہے اور دوسری طرف رسول کی توہین ہے۔

عمل اور محبت

کسی قسم کا انتساب عمل کے مقابلہ میں قابل فخر نہیں سمجھا جائیگا، یہ
انتساب وہ ہیں جو ظاہری حیثیت سے انتہائی قوت رکھتے ہیں یعنی کسی کی

اولاد ہونا۔ اسکے بعد کسی کا عزیز دار ہونا۔ اسکے بعد کسی کا دوست ہونا۔
 پہلا درجہ ہی اولاد کا۔ اسکے بعد عزیزوں کا۔ پھر دوستوں کا۔ مقام انتساب میں
 جب وہ انتساب جو فرزند کی کا تھا نظر اعتبار سے گرا دیا گیا عمل کے مقابلہ میں
 اور وہ انتساب جو عزیز داری کا تھا۔ وہ بے اعتبار ہو گیا عمل کے مقابلہ
 میں تو وہ انتساب جو ادعائے دوستی کی بنا پر ہو وہ عمل کے مقابلہ میں کیا وزن
 رکھتا ہوگا۔ رسول کی زبانی جو وقت خطاب ہوا اور معیار محبت بتلایا گیا تو
 ارشاد ہوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی بحبکم اللہ۔ اگر خدا کو دوست رکھنے
 ہو تو میرا اتباع یعنی عملی اطاعت کرو۔ خدا بھی تم کو دوست رکھے گا۔ محبت کا
 معیار اتباع کو قرار دیا گیا۔ قاعدہ وقانون محبت بھی یہی ہے محبت کے
 سچے اور جھوٹے ہونے کی تفریق۔ اطاعت اور اتباع سے ظاہر ہوتی
 ہے۔ کوئی شخص آپ کی دوستی کا دم بھرنے والا ہے تو آپ اسکی محبت کو
 کس طرح جانچتے ہیں؟ اس محبت کا معیار یہ ہے قانون عقل و فطرت
 میں کہ عمل سے جانچئے۔ کوئی حکم دیا جائے۔ اگر اس عمل پیرا ہو تو معلوم
 ہوگا کہ آپ کا دوست ہے اور کوئی غدر کرے تو سمجھ لیجئے کمال یہ محبت نہیں
 ہے۔ اب جتنا اسے محبت کا دعویٰ ہو۔ اتنا ہی اسے سخت حکم دیا جائیگا
 جتنی زیادہ خصوصیت کا آپ سے دعویدار ہے اتنا ہی زیادہ سخت
 فرائض سپرد کئے جائینگے۔ درحقیقت محبت کا دعویٰ اتباع کے ساتھ

سند قبول حاصل کرتا ہے۔ تمام دنیا اس طرز عمل پر متفق ہے یعنی ہر قسم کی محبت کا
 معیار یہی قرار دیا گیا ہے کہ "کہنے پر زیادہ چلے" اگر کہنے پر نہیں چلتا تو آپ
 کہیں گے کہ دوست نہیں جس کی محبت کرتا ہے اس کے کہنے پر بھی چلتا ہے۔
 اطاعت بھی کرتا ہے۔ آپ جائزہ لے لیجئے۔ میری پرواز خیال بھی دہان تک
 نہیں پہنچ سکتی کہ میں خدا کے ساتھ براہ راست محبت کروں۔ لیکن یہ
 دیکھیے کہ جو لوگ درحقیقت خدا کے دوست تھے تو کیا خدا نے ان کو
 اس محبت کے بعد مطلق انسان چھوڑ دیا تھا؟ احکام و اوامر سے مستثنیٰ کر دیا
 تھا؟ یا حکم اور بھی زیادہ سخت کر دئے تھے۔

انبیاء و مرسلین بے شک براہ راست خدا کی محبت کے دعویدار تھے
 دیکھیے خدا کی محبت کا دعویٰ جو وہ کرتے تھے تو خدا نے ان کے ساتھ کیا
 کیا؟ خدا کی طرف سے اس محبت کو معیار امتحان پر جانچا گیا۔ خود سمجھنے کی
 نہیں تھا بلکہ دنیا کے سامنے ظاہر کرنا تھا۔ اسے عمل سے امتحان لیا۔ آپ
 واقعات سنا کرتے ہیں لیکن نتیجہ نکالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آخر
 ابراہیمؑ کو حکم دیدیا گیا۔ ذبح اسماعیل کا۔ یہ محبت کو عمل کے اعتبار پر کتنا
 تھا اس کے بعد اگر عمل معیار امتحان پر کامل ثابت ہوا تو بیشک پھر محبت
 کی سند بھی مل گئی۔ یہ کیا تھا کہ ابراہیمؑ کو حکم دیدیا کہ نرود کے دربار میں جا کر
 تبلیغ کرو۔ حالانکہ معلوم تھا کہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ یہ صرف اہل حق تھا

کہ عمل کے مقام میں کنارہ کشی نہیں کرتے۔ جب عمل کیا۔ تب معلوم ہوا کہ
 خدا کی محبت کا دعویٰ سچا تھا۔ خلیل کا لقب بھی مل گیا۔ عالم کائنات
 کی معزز ترین ہستی یعنی رسالتا ب ان سے بڑھ کر تقرب الہی کسی کو حاصل
 نہیں ہے۔ آپ دیکھئے اس حبیب کے لقب کا نتیجہ کیا ہے۔ کیا صرف بانی
 دعویٰ سے محبت قابل تسلیم ہو گئی۔ آپ یاد رکھئے جتنے فرائض ہمارے
 ہیں ان سے زیادہ ان کے اور پر عائد کئے گئے تھے۔ نماز شب اگر ہم ترک
 کر دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن ان کے لئے نماز شب واجب تھی
 جتنے احکام فرض تھے دوسروں پر ان پر سب سے بڑھ کر عمل کیا اس کے علاوہ
 بھی کچھ احکام ان کے ذمہ واجب الادا تھے جو ہمارے لئے نہیں ہیں
 تو درحقیقت محبت معیار حقانیت پر اس وقت کامل اترتی ہے جب اتباع
 اس کا ثبوت دیر ہا ہو۔ ورنہ وہ دعویٰ محبت انسان کے لئے مسبب انبیاء
 نفس ہوگا۔ وہ دعوائے محبت کہ جس کے ساتھ اتباع نہ ہو۔ انسان کیلئے
 ان لوگوں کی خوشنودی اور رضا کا باعث نہ ہوگا جس کے ساتھ دعوائے
 محبت ہو رہا ہو۔ میں نے سال گذشتہ تفصیل سے عرض کیا تھا کہ محبت
 کا خاصہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت کرے اسکے ساتھ چلنے کی کوشش
 کرے۔ اسلام کی جانب سے محبت الہیت کی صرف اسلئے تھی کہ ان کے طریق
 عمل پر چلنا آسان ہو جائے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ

محبت ہوگی تو وہ آسکے ساتھ چلے گا۔ اگر محبت زیادہ ہوگی تو چلنا آسان
 ہو جائیگا محبت کے دعوے کو ائمہ معصومین نے بھی اطاعت ہی کے معیار
 پر جانچا۔ امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں سہل خراسانی حاضر ہوئے۔ انھوں نے
 کہا آپ اپنے حقوق کے طلب کرنے کے لئے تلوار کیوں نہیں اٹھاتے۔
 حضرت نے فرمایا: "اعوان و انصار کہاں ہیں" سہل نے کہا "حضور کے
 قدموں پر جان نثار کرنے والے دنیا میں بہت ہیں۔ اس وقت ایران میں
 ہزاروں تلواریں ہیں جو آپ کے اشارہ پر کھینچ سکتی ہیں۔ وہ سب
 آپ کے دوست ہیں۔"

یہ سن کر حضرت نے ذرا دیر خاموشی اختیار فرمائی پھر خادم کو بلا کر حکم دیا کہ
 تنور میں آگ روشن کر دو آگ روشن ہوگئی۔ آپ سہل کی طرف متوجہ ہوئے
 فرمایا: "سہل اس تنور میں داخل ہو جاؤ۔" اُنکے جسم میں لرزہ پڑ گیا۔ معافی
 طلب کی حضرت نے سکوت کیا "تھوڑی دیر میں اُدھر سے ہارون بنی
 داخل ہوئے۔ ابھی نعلین ہاتھ میں کھتی۔ جواب سلام کے بعد سب سے پہلے
 حضرت نے اُن سے یہی فرمایا کہ "اے ہارون بنی! اس تنور میں داخل تو
 ہو جاؤ۔" انھوں نے یہ بھی نہیں دریافت کیا کہ واقعہ کیا ہے۔ فوراً تنور کی
 طرف متوجہ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کی کسوٹی ہے حکم کا اتباع۔
 امام جعفر صادق (علیہ السلام) فرماتے ہیں۔ اپنے اصحاب کو نما طلب کر کے

من اطاع الله فهو لنا محب ومن عص الله فهو لنا عدو و جو شخص خدا کی
 اطاعت کرے وہ ہمارا دوست ہے اور جو خدا کی معصیت کرے وہ ہمارا
 دشمن ہے۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ اگر انتساب کے ساتھ معصیت ہو تو
 معصیت کا وزن بڑھ جاتا ہے اسلئے کہ ایک طرف تو معصیت ہے اور
 دوسری طرف تو ہیں۔ اسلئے فرمایا۔ کو نوالنا زینا ولا تکلونوا علینا
 شینا۔ تم ہمارا شیعہ اپنے تئیں کہتے ہو تو اپنے طرز عمل سے ہمارے لئے
 سبب نازش بنو۔ ہمارے لئے سبب عار و ننگ نہ بنو۔ اگر ہم اپنے
 تئیں ان حضرات کی طرف منسوب کریں اور عمل میں کوئی پابندی نہ کریں
 تو ہم نے اہانت کی اس انتساب کی۔ اس کے ساتھ تو ہیں ہے ان افراد کی
 جن کی طرف وہ انتساب ہو رہا ہے۔ پھر جو وقت ہم دیکھتے ہیں کہ انھوں
 نے انہی فرائض کے قائم کرنے کے لئے اپنی جانیں دیدیں۔ انھوں نے
 اسی پابندی شریعت کے رواج دینے کے لئے اپنے تئیں ظاہری حیثیت
 سے فدا کر دیا۔ نماز کی اہمیت اس حد تک کہ امیر المومنین کا مصلیٰ جنگ
 صفین میں دونوں لشکروں کے درمیان بچھا دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی
 عرض کرتے ہیں کہ ہم تو جنگ کرتے ہیں۔ یہ نماز کا موقع ہے؟ فرماتے
 ہیں "اسی نماز کے لئے تو جنگ ہو رہی ہے" امام زین العابدین علیہ السلام
 کے اجتہاد کا عالم۔ وفات کے پہلے تمام اعتزاز اور حجاب کو چھوڑ کر آخری بات

جو زبان سے نکلی وہ تین مرتبہ "الصلوة" "الصلوة" "الصلوة" اسکے بعد
زبان بند ہو جاتی ہے کوئی مرنے والا مرتا ہے تو اعزاء اور احباب کو فکر ہوتی
ہے کہ آخری وصیت کیا کی۔ اس کو حتی الامکان پورا کرتے ہیں۔

ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو جنہیں قائم کرنے کیلئے
آنکھوں نے اپنی جانیں دیں۔ گھر بار ٹا دیا۔ جسکے قائم کرنے کے لئے
مرتے مرتے وصیتیں کیں ان چیزوں کو ہم اپنے اعمال سے پامال کریں۔
ہم انکی محبت کو بہانہ قرار دیں ان احکام کے مٹانے کا۔ یہ تو حقیقت
ہماری دوستی نہ ہوگی۔ ہم بنا کرتے ہیں واقعات کر بلا۔ ان سے سبق کیوں
نہیں لیتے۔ کیا وہ بے قدر چیز تھی جسکے لئے آخری شب۔ ایک شب
کی مہلت لی گئی، جبکہ دشمن کی صفیں جملہ آور ہوں اسوقت یہ کہا جائے
کہ ہم کو نہا کی مہلت دیدو۔ اور پھر معلوم بھی تھا کہ اسپر جواب کتنا سخت
لئے گا۔ یہ کیا تھا؟ عبادت خدا کی اہمیت تھی جس کا ایسے ایسے اوقات میں
خیال رکھا۔ انہی چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ اور محبت کا دعویٰ بھی کریں۔
یہ ہمارے لئے سبب نازش نہیں ہے۔ بلکہ سبب وبال ہوگا۔ آپ نے
سنا ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال حضرت حجت کے سامنے پیش ہوا کرتے ہیں۔
حضرت اسپر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اچھے عمل نظر آئے تو چہرہ پر بالیدگی ظاہر
ہوتی ہے۔ اگر برے عمل پیش ہوتے ہیں تو اسنو کھل آتے ہیں۔ ہم اپنے

امام کے گریہ و بکا کے باعث ہوں اور پھر دوست سمجھے جائیں۔ و حقیقت اسلام کے تعلیمات قوت عمل کو ترقی دینے والے ہیں۔ اسلام نے محبت کا آپ کو حکم دیا۔ تو وہ حقیقتاً عمل کی اصلاح کا حکم تھا۔ اسلئے کہ ایسے افراد جو سرتاپا مجموعہ کمالات ہیں جو سر سے پاؤں تک نمونہ ہیں تعلیمات اسلام کے فطری قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے وہ اس کے لباس کو بھی دوست رکھتا ہے اس کے افعال کو بھی دوست رکھتا ہے۔ الناس علی دین ملوکم سلطنت کے اقتدار کی وجہ سے بادشاہ کا اثر دل پر چھا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہنیت تبدیل ہو جاتی ہے یہ وہ اثر ہے جو جبری سلطنت کے شکوہ سے دل پر پڑتا ہے لیکن اگر کسی کا حقیقی اثر دل پر قائم ہو جائے تو ناممکن ہے کہ انسان اس کے اخلاق و عادات سے نفرت کرے۔ اور بیزار ہو۔ و حقیقت ظاہر باطن کا آئینہ ہوتا ہے اسلئے کہ تمام اعضاء و جوارح تابع دل ہیں۔ اگر دل کسی طرف مائل ہو گیا۔ تو پھر ناممکن ہے کہ اعضاء و جوارح سرتابی کر جائیں۔ یہ وہ سلطنت نہیں ہے جس میں کبھی نجات ہوتی ہو۔ سب دل کے مطیع ہیں۔ کبھی مخالفت نہیں کرتے۔ اگر دل پر کسی کا سکہ قائم ہو جائے تو اعضاء و جوارح بھی متاثر ہونگے۔

من تشبہ بقوم فهو منهم۔ جو شخص کسی قوم سے شباهت اختیار کرے انہی کے ساتھ محسوب ہوگا۔ یہ شباهت دلیل ہے اس بات کی کہ

اُسکا میلان اسی طرف ہے۔ یہ اسلام کی تاکید کہ اہلبیت کے ساتھ محبت کرو
 اسی لئے بھی کہ محبت کے ذریعے دل پر سکھ قائم ہو جائے پھر تمام اعضاء
 و جوارح خود ہی دل کے راستے پر چلیں گے۔ درحقیقت محبت کا حکم تہیہ
 عمل تھا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں محبت کی اہمیت کم کر رہا ہوں۔ سال گذشتہ ابھی
 عرض کر چکا ہوں کہ محبت کا حکم انسان کی عملی اصلاح کے لئے ہے۔ خدا کی
 دی ہوئی طاقتوں کو انہی رشتوں پر صرف کرنا یہ شکر الہی ہے اس کا ذریعہ
 ہے معرفت باری تعالیٰ اس لئے درحقیقت معرفت باری تعالیٰ بھی عملی
 اصلاح کے لئے ہے اس معرفت باری ہی کی دوسری مثال محبت رسولؐ
 و اہلبیت رسولؐ کو سمجھ لیجئے۔ رسالتکتاب اور ان کے اہلبیت اطہار کی
 محبت و حقیقت ایک کامیاب ذریعہ ہے ان کے طریق عمل پر چلنے کا۔
 ہم نے کیا اصلاح عمل کی کوشش کی؟ یہ ہماری غلط ذہنیت ہے۔ ہم اس
 عہد سے بعید ہو گئے جب ہدایات کی بارش ہو رہی تھی۔ دور ہوتے ہوتے
 ہمارے ذہنیتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ دنیا سہولت کو پسند کرتی
 ہے۔ حسین زیادہ ظاہری آسانی ہوئی دہی طبائع کے اندر
 راسخ ہو گیا۔ بس زبان سے کہہ دیا کہ ہم محب ہیں۔ میں نے سابق میں
 اشارتاً بیان کیا کہ نصاریٰ نے اسی طرح سے قوت عمل کو سلب کیا کہ کہا
 کہ مسیح جو دنیا سے اٹھے تو سب گناہوں کی ذمہ داری لیتے گئے۔ ان کے

سولی پر چڑھ جانے نے ہجو آزاد دیا اب ہم پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے
 اسلام نے اسکو باطل قرار دیا۔ لافسروا ذبح و نہرا اخری۔ کوئی ایک
 دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس سے عیسائیت کی جو تعلیم تھی
 اس کو غلط ثابت کیا لیکن کیا یہ افسوسناک بات نہ ہوگی کہ بعض لوگوں کے
 ذہن میں ہم میں سے یہ خیال قائم ہو جائے کہ درحقیقت حضرت سید الشہداء
 اسی معنی میں نجات دہندہ ہیں جن معنوں میں عیسائی مسیح کو نجات دہندہ
 خیال کرتے تھے۔ ہم نے ذاکروں کی زبانی سن لیا کہ حضرت نے گناہگاروں
 کے لئے شہادت اختیار کی۔ لہذا اب جو چاہیں کریں۔ اسکے معنی یہ ہوئے
 کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو گناہ کی ترقی کا ذریعہ قرار دے لیا
 جس چیز کے قائم کرنے کے لئے انھوں نے جان دی۔ ہم نے اپنی
 غلط ذہنیت کے ذریعہ سے انکی شہادت کو اسکے پامال کرنے کا باعث
 قرار دے لیا۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے معاصی کے حق بجانب
 ثابت کرنے کا بہانہ قرار دیا۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی اس بات کو
 سمجھنے کی کہ حسینؑ کس طرح سے نجات دہندہ ہیں امت کے۔ انھوں نے
 بیشک ہماری نجات کے سامان تہیا کرنے کے لئے اپنی جان دی۔ لیکن
 ہم نے کبھی اسکے معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ حالات کو دیکھیں
 تو معلوم ہوگا کہ دنیا سے اسلام سے اسلام کی حقیقی صورت رخصت ہو چکی تھی۔

دنیا میں معصیت کی تار کی تھی۔ اطاعت الہی ایک فراخوش شدہ چیز
 ثابت ہو چکی تھی۔ دنیا بادشاہوں کے راستوں پر چل رہی تھی۔ پھر جبکہ
 وہ بادشاہ خلافت اسلامیہ کا لباس بھی پہن چکے ہوں۔ مذہبی تخت پر
 بیٹھنے والا۔ ہر قسم کے فسق و فجور کا ترکب ہو رہا ہو۔ بقول ابن حجر کی قرینہ
 رشتہ داروں یعنی ماں اور بہنوں کو نہ چھوڑا جاتا ہو۔ "غسیل الملائکہ کی زبانی
 وہ کہتے ہیں" ہم نے اس وقت خروج کیا جب ہم کو خوف ہو گیا کہ آسمان
 سے ہم پر پتھر برسیں گے۔ "انہ کان سر جلا بینکے الاخوات و امهات
 الاولاد جبوقت دنیا کی ذہنیت تبدیل ہو گئی۔ اور اسلام کے خط و خال
 مٹ چکے تھے جبوقت ذمہ دار اشخاص اس شخص کے ہاتھ پر سبیت
 کر چکے تھے جبوقت کوئی اعتراض کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ اسوقت
 اگر رسول کا فرزند اگر اسلام کا ایک ذمہ دار رہنا یعنی حسین ابن علیؑ۔
 نیز بید کے ہاتھ پر سبیت کر لیتا تو یاد رکھو کہ دنیا میں پھر اسلام کی تصویر
 نہ دکھائی دیتی۔ دنیا میں پھر اسلام کے احکام کا نام لیوا دکھائی نہ دیتا
 اسکے معنی کیا ہیں؟ اسکے معنی یہ ہیں کہ امت مرحومہ جو رسولؐ کے قول کے
 مطابق نجات کی مستحق تھی وہ جا رہی تھی ہلاکت ابدی کے راستے پر
 لیکن حسینؑ نے اپنی جان دے کر حقانیت کو ظاہر کیا اور دنیا کو بتایا کہ
 سلطنت اور ہے اور طاعت باری اور ہے۔ دنیا کچھ اور ہے۔ دین

کچھ اور ہے حق اور ہے باطل اور ہے دنیا کی آنکھیں کھولیں دنیا کی
 آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے۔ اس طرح اسلام حسینؑ کی
 بدولت قائم رہا حسینؑ ہماری نجات کے باعث ہوئے بہت رسولؐ
 کی نجات کے باعث ہوئے لیکن اسکے کیا معنی؟ اسکے معنی ہیں کہ
 حسینؑ نے نجات کا راستا نمایاں کر دیا۔ نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ نجات
 کی صورت نمایاں کر دی۔ اس طرح حسینؑ نجات دہندہ امت ہیں۔
 یعنی حسینؑ نے ایک امت کی تشکیل کی جو اپنے عمل کی نجات کی مستحق ثابت
 ہو اور اس لئے درحقیقت ہم حسینؑ کے وجود کو نشاۃ ثانیہ اسلام کا باعث
 سمجھتے ہیں یعنی اگر رسولؐ نے اسلام کو قائم کیا تو حسینؑ نے اسلام کو دوسرا
 وجود دیا حسینؑ نجات دہندہ ہیں یعنی اگر حسینؑ نہ ہوتے۔ اور ان کا طرز عمل
 نہ ہوتا۔ تو ہم نجات کے مستحق نہ ہوتے یعنی ہم وہ عمل ہی نہ کرتے جو سبب
 نجات قرار پاسکیں۔ ہم اس راستے ہی پر نہ چلتے جو نجات کا باعث
 ہو سکتا ہے حسینؑ نے اپنے طرز عمل سے ہم کو نجات کا مستحق بنا دیا۔ ہمیں
 ایسے طریقوں پر کاربند بنا دیا کہ ہم اپنے عمل سے نجات کے مستحق ہوئے
 اس طرح حسینؑ نجات دہندہ ہیں۔ اس طرح نہیں جس طرح عیسائیوں
 کے مسیحؑ نے گناہوں کا راستا کھول دیا۔ ہمارا مظلوم شہید تو اطاعت کے
 راستے پر لیجانے والا تھا۔ گناہوں کا دروازہ کھولنے والا نہیں تھا۔

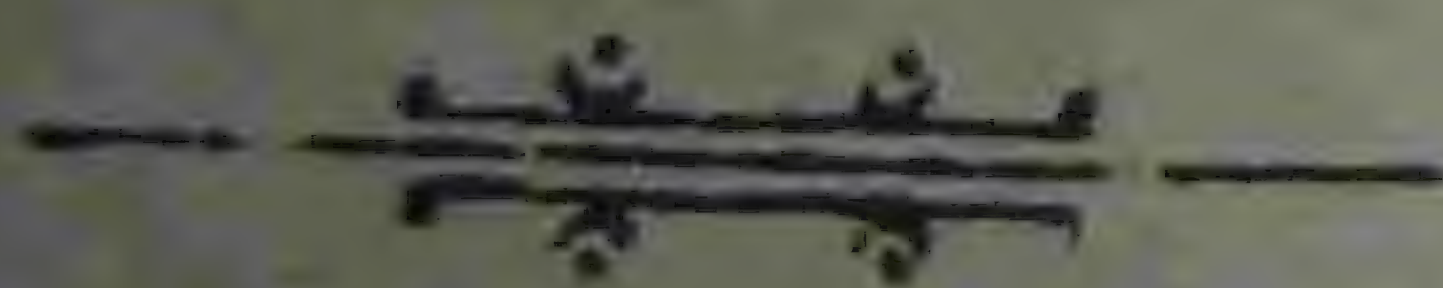
ان جنوں میں حسین نجات دہندہ تھے حسینؑ نے ہمارے قوائے عملی کو حاصل
 نہیں کیا۔ درحقیقت گریہ و بکا کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بہتر سے بہتر ثواب
 مقرر کئے گئے ہیں۔ اگر گریہ و بکا کا ثواب ہمارے سامنے ہوگا تو ہم اُن کے حالات
 کو نہ یادہ پیش نظر رکھنے پر آمادہ ہونگے اس کا یہ اثر ہوگا کہ ہمارے
 اعمال پر اُن کا اثر پڑے۔ ورنہ یاد رکھئے۔ اگر اتنی اہمیت اس واقعہ کو
 بحیثیت مصیبت نہ دیکھی ہوتی۔ تو دنیا کے تمام واقعات کی طرح یہ بھی
 ہمارے سخی کتابوں کے سپرد ہو جاتا۔ اور یہ جو ہمارا کچھ سمجھ اس واقعہ سے
 واقف ہے۔ یہ بھی نہ ہوتا۔ آج ہم اس سے واقف ہی نہ ہوتے تو سبق
 کیا حاصل کرتے؟ لیکن یہ دعوت مصیبت سے اثر لینے کی طرف!
 اگر یہ کی طرف! یہ تو مقتضائے فطرت ہے۔ اس کو فاس طور سے قائم
 کرنے کی دعوت اس لئے تھی کہ واقعات بھولنے نہ پائیں تاکہ اس واقعہ
 کے اصلی مفاد جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اس واقعہ کا اصلی مقصد جو ہے
 وہ قائم رہے۔ اور عملی ترقی زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی رہے۔ چھوٹے
 چھوٹے جزئی واقعات جن کا واقعہ کر بلا ایک مجموعہ ہے۔ وہ حقیقی تعلیم
 اسلام ہے یعنی ہر عمل میں کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے تعلیم کا۔ واقعہ کر بلا
 باوجود انہی مختصر مدت کے باوجود اپنے محدود وقت کے تمام اہم تعلیمات
 اسلام کا مرکز تھا۔ ہر قسم کی عملی تعلیم۔ حق اللہ سے متعلق حق الناس سے

متعلق تربیت منزل سے متعلق۔ معیار ملک و سلطنت سے متعلق۔ تمدن
 سے متعلق۔ اجتماعی و انفرادی زندگی سے متعلق۔ شرائط محبت سے متعلق
 تمام اخلاقی۔ علمی۔ جمعی تعلیمات سب کے سب واقعہ کر بلا میں مضمر ہیں۔
 اسلئے اس واقعہ کے چھوٹے چھوٹے جزئیات بھی وہ اہمیت رکھتے تھے جنکو
 ہم تک پہنچانا ضروری تھا۔ درحقیقت اسلامی نقطہ نظر سے اور میں
 اپنے عقیدہ کی بنا پر بھی، کہتا ہوں کہ ہم امام حسینؑ کو صرف اس بنا پر دوست
 نہیں رکھتے اور حق تعظیم نہیں سمجھتے کہ وہ رسولؐ کے نواسے تھے۔ رسالتِ مآب
 نے بھی کبھی ان افراد کو صرف اس وجہ سے دوست نہیں رکھا کہ وہ آپؐ سے نسبت
 اور رشتہ داری رکھتے تھے۔ یہ کہنا۔ درحقیقت رسولؐ کی روحانی شخصیت
 پر الزام لگانا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو کچھ آپؐ نے اپنے الہیت کے ساتھ
 کیا وہ رشتہ داری کا نتیجہ تھا۔ ہم امیر المومنینؑ کو اسلئے دوست نہیں رکھتے
 کہ وہ داماد تھے۔ یا حجازی اور بھائی تھے۔ ہم حضرت سیدہ عالم کو اسلئے
 دوست نہیں رکھتے کہ وہ حضرت کی صاحبزادی تھیں درحقیقت رسولؐ
 نے جو کچھ ان حضرات کا پاس کیا۔ وہ اسلئے تھا کہ آپؐ کے اخلاق اور آپؐ کے
 کمالات کی یہ افراد سچی تصویر تھے۔ ہم ان افراد کے لئے شرط عقیدت
 اسلئے ادا کرتے ہیں کہ وہ عملی حیثیت سے ہمارے مقتدا ہونے کے قابل
 تھے۔ ہم نے کبھی شرائط امارت میں رشتہ داری کو نہیں رکھا ہے۔

یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ افراد جو معصوم تھے وہ حضرت کی اولاد میں سے تھے یا حضرت کے داماد تھے۔ لیکن ہم نے شرائط امامت میں یہ نہیں قرار دیا ہے کہ حضرت کا داماد ہو یا اولاد میں سے ہو۔

جتنی اہمیت واقعہ کر بلا کو دی گئی وہ نہ صرف اسلئے کہ رسولؐ کی طرف انتساب رکھنے والی ہستیاں تھیں۔ بلکہ درحقیقت اسلئے کہ اسلام کے سچے محبے جو تھے ان کو مسلمانوں کی تلواروں نے تہ تیغ کیا۔ واقعہ کر بلا کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ بھی اس حیثیت سے نہیں ہوئی کہ وہ ایک درد انگیز مصیبت تھی۔ بلکہ اسلئے ہے کہ جس مقصد کے لئے ہوئی تھی اس سے ہم روشناس ہو سکیں بے شک رونے کا حکم دیا گیا اس کا مقصد خود اس حکم میں مضمر ہے، گریہ و بکا خاص طور سے رھنائے اکہی کا سبب ہے۔ اور وہ حکم ہے جو متقل حیثیت رکھتا ہے۔

لیکن اسلام کا مقصد اس سے جو تھا وہ ہماری عملی صلاح تھی، ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا اور اپنے پیش نظر نہیں رکھا۔ اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے۔

اسلام میں عمل کی اہمیت

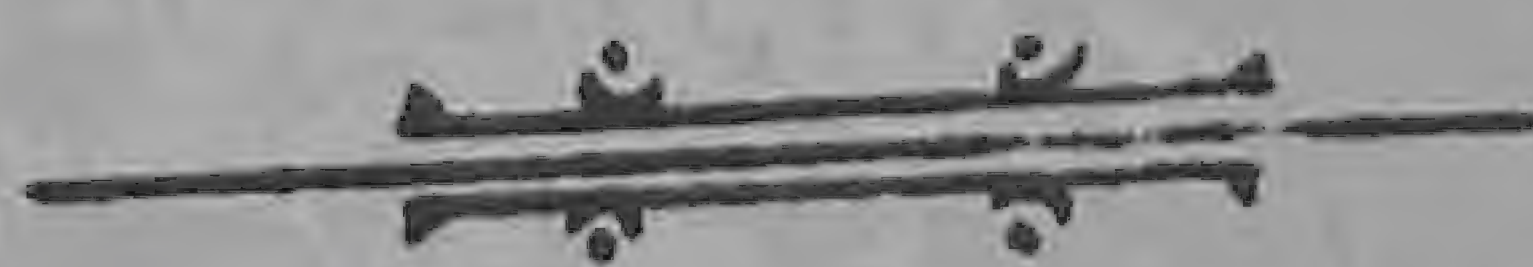
دنیا اسلام کے خلاف یہ غلط دعویٰ کرنے کی جرات کرتی ہے کہ اسلام نے دنیا کو عمل کی تعلیم نہیں دی ہے۔ بلکہ انسان کے قوائے عمل کو معطل رکھا ہے لیکن یا تو یہ اُن لوگوں کی بے خبری ہے یا واقعی ہٹ دھرمی اور تعصب ہے جب اسلام کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ملتا تو یہ اعتراض دھالا جاتا ہے۔

درحقیقت اسلام سے بڑھکر کوئی مذہب نہیں ہے جس نے عمل کو معیار قرار دیا ہو اگر آپ قرآن کی ورق گردانی کیجئے تو آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ جہاں جہاں نجات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں عمل صالح کو دخل کر دیا ہے۔ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبیٰ لہم و حسن مآب ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیجی ہیں انکے لئے بہترین بازگشت ہے۔ ذلک الکتاب لا یدب فیہ ہدی للمتقین الذین یومنون بالغیب یقیمون الصلوة یمسکون زکواتہم ینفقون۔ اس کتاب قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ہدایت ہی اس جماعت کے لئے جو خدا سے ڈرنے والی ہے جو غیب پر ایمان لاتی ہے اور نماز پڑھتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔

اس میں جہاں ایمان کے طرٹ اشارہ ہے وہاں اسکے ساتھ ساتھ

صلوة کا بھی تذکرہ ہے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن میں کوئی ایک
 موقع بھی ایسا نہیں ہے جہاں عمل کو بلا ضرورت ثابت کیا ہو۔ اور عمل
 سے کنارہ کشی کی اجازت دی ہو۔ ہر چیز عمل پر موقوف قرار دی۔ حقیقت
 ایک کلیہ دنیا کے سامنے پیش کیا کل نفس بما کسبت رہین تر۔
 ”لس انسان انہی کوشش کارہین منت ہر جتنی کوشش کرے گا وہ کوشش
 اسکے سامنے آئے گی۔“ لیس لانا انسان الاما سعی وان سعیہ سوف
 یوری ثم یجزیہ الجزاء الاوفی فان الی ربک المنہقی انسان کیلئے
 وہی ہے جو اس نے کوشش کی اور اسکی کارگزاری دیکھی جائے گی پھر
 اسکو پوری پوری جزا دی جائے گی۔ آخر میں تو اسے خدا ہی کے سامنے جانا
 ہے، خدا ہی کے سامنے اسے پیش ہونا ہے۔ ”لھاماکسبت وعلیھا
 ما اکتسبت انسان کا نفس جو کچھ وہ حاصل کرے گا وہی اسکے کام آئے گا
 جو کچھ اپنے ہاتھ سے اپنے لئے وہ کر رکھے گا۔ وہی اسکے خلاف پیش کیا
 جائے گا۔ حقیقت ثواب بھی عمل کا نتیجہ ہے۔ اور عقاب بھی عمل ہی کا نتیجہ
 ہے۔ وہ اپنا ہی حاصل کیا ہوا ذخیرہ ہوگا اور اپنا ہی کھووا ہوا کنواں۔ اپنی
 روشن کی ہوئی آگ ہوگی جو روز قیامت اسکے سامنے پیش ہوگی۔
 وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ انسان کے عمل ہیں جو بھیس بدل کر سامنے آجاتے
 ہیں۔ وہ وہی ہیں کے اعمال ہونگے جو صورت ثواب و عقاب میں پیش

ہوں گے۔ اچھے عمل کئے۔ صورت نیک سامنے آئی برے عمل کئے صورت
 برسی حال ہوئی ال۔ دنیا منہ رعتہ الاخرۃ دنیا کھیتی ہے آخرت کی۔
 اسکے کیا معنی ہیں؟ اسکے یہ معنی ہیں کہ بیج جو آپ بونٹے ہیں۔ درحقیقت
 اُسہیں ایک دنیا منہ ہے اُس نام کاشت کی جو آپ کے سامنے آئے گی
 اسی طرح عمل صالح ایک شخم زراعت ہے جو زمین اخلاص میں بویا جاتا ہے
 جس طرح سے دانہ زمین میں بویا اور خاک کے پردہ میں نہاں ہو گیا۔
 آپ کو خبر نہیں ہے کہ زمین کے پردوں میں کیا ہوتا ہے۔ درحقیقت وہ
 ضلیع نہیں ہو گیا۔ وہ خزانوں میں محفوظ ہے۔ وہ جتنا بویا گیا ہے اُس سے
 زیادہ ہو کر ملے گا۔ اسی طرح انسان نے عمل کیا۔ اور دامن زمانہ اُسے
 اپنے ساتھ لیتا گیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا مگر زمین نشوونما دینے
 والی تھی آپ کا عمل یہاں جو ایک دانہ کی شکل رکھتا تھا وہاں اس میں
 پھیلاؤ پیدا ہو گیا۔ کم از کم وہ چند ہوا من جاء بالحسنۃ فله عشر
 امثالها اور زیادہ سے زیادہ اُس کو خدا جانے۔ ایک حبہ ہو اور
 اُس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں مثیل
 اُس عمل کی جس میں انفرانش پیدا ہو۔

انسان کی نفرادی و اجتماعی زندگی

اسلام کے معتدلی قوانین

دنیا نے انسانی زندگی کے لئے جو لائحہ عمل تیار کیا۔ اس میں مختلف نظریے کا رفرانظر آتے ہیں بعض لوگوں نے انسانی حیثیت کو اسی موجودہ دنیا میں محدود سمجھ کر صرف اسی دنیا کی اچھائی اور خیر و برکت کو پیش نظر رکھا۔ انھوں نے اپنا نقطہ نظر یہ قرار دیا کہ اس دنیا میں رہو سو راحت و آرام اٹھا لو۔ اسکے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک اگر انسان کی زندگی اس طرح محدود ہے کہ اُس کی ابتدا وقت ولادت سے ہوتی ہے۔ اور انتہا دنیا سے رخصت ہونے پر ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس وقت انسان کا مقصد زندگی ہی موجودہ زندگی ہونا چاہیے۔ اور یہ موجودہ زندگی بہتر سے بہتر طریقہ سے گزاری جائے اسی کو نصب العین ہونا چاہیے۔ کسی نے آخرت کا خیال اپنے پیش نظر کیا اور اس حد تک کہ موجودہ دنیا کی ضرورت بالکل نظر انداز کر دیا۔ انھوں نے موجودہ دنیا کی حیات کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھا۔ بلکہ جو کچھ بھی اہمیت دی وہ صرف آخرت کی زندگی کو یہ وہ لوگ تھے جنھوں نے انسان کے لئے اسے عبادت قرار دیا کہ انسان

تمام دنیا سے بدل ہو کر تمام رشتوں کو توڑ کر ہاڑوں پر جا کر تنہائی میں زندگی
 بسر کرے سخت ترین تکلیفوں کے ساتھ اپنے نفس کو ایذا پہنچائے
 اس ایذا کے نفسانی کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا۔ آپ دیکھئے گا
 تو آپ کے ارباب وطن یعنی ہندوؤں کے بہت سے فرقوں میں اس قسم
 کی عبادتیں آپ کو ملیں گی۔ جو صرف ایذا کے نفسانی پر مبنی ہیں۔ آپ کو
 ملیں گے ایسے افراد جو خدا کی خوشنودی کے لئے اپنے ہاتھ اٹھا دیتے
 ہیں اور اسی حالت پر باقی رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ خشک ہو جائیں۔
 اس سے وہ خدا کی رضا مندی کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسے افراد
 ملیں گے۔ جو آپ و غذا ترک کر دیتے ہیں۔ اس حد تک کہ بالکل ضرورت یا
 زندگی سے بے کار و معطل ہو جائیں اور اس سے وہ صرف خدا کی رضا مندی
 کے طالب ہوتے ہیں۔ میں نے ایک عربی اخبار میں جو مصر سے نکلتا ہے
 ایک تصویر دیکھی۔ ایک شخص نے ایک تخت میں لیٹیں، گاڑ رکھی ہیں۔
 ان پر وہ پاؤں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ تاکہ وہ اس کے پیروں میں چھبیں۔
 اور خدا کی رضا مندی کا باعث ہو۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے جو مندروں
 میں جا کر بچوں کو ذبح کرتے ہیں اور اس سے وہ خدا کی رضا مندی کے
 طالب ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عورتوں کے لئے سببِ رضا خدا
 قرار دیا گیا ہے کہ مرد کے مرنے کے بعد اپنے تئیں نذرِ شعلہ آتش کر دیں

اور اس طرح خدا کی رضا مندی حاصل کریں۔

عبادت کی تعلیم اس وقت بھی انجیل کے صفحات پر موجود ہے۔
 وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ملکوت آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی شادی
 ہو گئی ہو۔ کوئی شخص ملکوت آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا جس نے ایک
 وقت کھایا ہو۔ اور دوسرے وقت کے لئے گھر میں رکھا ہو کہ صبح کو کھا جائے
 ان لوگوں نے درحقیقت عالم کائنات کی تصویر کے ایک ہی رخ پر نظر کی
 آخرت ہی کو دیکھا۔ اور آخرت ہی کو اپنے پیش نظر کیا مگر اس موجودہ دنیا
 کو اس قدر بے حقیقت سمجھ لیا اور اس قدر بے وقعت قرار دے لیا کہ گو یا
 خدا نے انسان کے لئے موجودہ زندگی جو قرار دیا ہے وہ بالکل عبث اور
 بیکار ہے۔ اگر موجودہ دور زندگی درحقیقت کوئی قابل اعتبار چیز ہی تھی
 تو قدرت نے انسان کے لئے یہ دور زندگی قرار ہی کیوں دیا۔ انسان
 کے لئے یہ زندگی عطا کیوں کی۔ خدا کی ہر نعمت اس وقت تک جب تک کہ
 وہ نعمت ہے۔ قابل قدر حیثیت رکھتی ہے۔ خدا کا کوئی کام عبث اور بیکار
 نہیں ہوتا۔ آئیے ہم کو یہ دور زندگی عطا کیا۔ اگر ہم کو مارنا ہی منظور تھا تو پھر
 زندگی عطا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ تعلیم ہی
 درحقیقت کامیاب تعلیم ہی جاسکتی ہے جو مفاد قدرت کو پورا کرنے والی ہو
 وہی تعلیم کامیاب ہو سکتی ہے جو نفع کو باقی رکھنے والی ہو لیکن اگر تعلیم ایسی

کہ اس تعلیم پر عمل کرنے سے نوع انسانی ہی فنا ہو جائے تو ایسی تعلیم کبھی
 کامیاب تعلیم نہیں کہی جاسکتی۔ اگر دنیا حقیقی طور سے پابندی اختیار کرے
 انجیل کی تعلیم کی یعنی انجیل کی تعلیم کے مطابق ہر شخص شادی کرنا موقوف
 کر دے۔ ہر شخص جنگل میں نکل جائے۔ پہاڑوں کے غاروں میں خدا کی عبادت
 میں مصروف ہو جائے۔ تو چند روز میں نسل انسانی ہی باقی نہ رہے گی
 نوع بشری ہی ختم ہو جائے گی۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ وہ سلسلہ کائنات
 جس کو خدا نے اشرف المخلوقات قرار دیا تھا اس کا نقش ہی مٹ جائیگا
 کھلا خدا اپنی طرف سے ایسی تعلیم کب دیکھا جو خود اسکے مفاد و ایجاد کے خلاف
 ہو؟ ایسی تعلیم کبھی خدا کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم ایک دن کے لئے ہی
 خدا کی طرف منسوب کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ اس نے ایسی تعلیم دی ہو
 جس سے نسل انسانی فنا کے قریب ہو جائے! حقیقتاً کامیاب تعلیم وہی
 کہی جاسکتی ہے جو انسانی زندگی کو موجود رکھتے ہوئے نسل انسانی کو
 باقی رکھنے کی صورتیں پیدا کرتی ہو۔ اور آخرت کے اوپر توجہ بھی قائم رکھے
 یہی وہ تعلیم ہو سکتی ہے جو نوع انسانی کی صحیح طور سے رہنا ہو سکتی ہے۔ اسکا
 یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ تعلیم کبھی ممنوع العمل نہ ہوگی۔ جو تعلیم عیسائیوں نے دی۔
 اسکے متعلق جب خود عیسائی عمل کر کے دکھالیں تب ان کو حق ہوگا کہ ہمارے
 سامنے پیش کریں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک سال عیسائی دنیا۔ اس پر عمل کر کے

جو آن کی انجیل میں مذکور ہے پھر ہم کو دعوت دے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں
 ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اپنی اپنی مردم شماری کو زیادہ کرنے کی ضرورت
 محسوس کی جا رہی ہے۔ آج اگر عیسائیوں کی تعلیم پر عمل ہو جائے تو دنیا ختم
 ہو جائے۔ سیاست منقلب ہو جائے۔ حکومت فنا ہو جائے عیسائیوں
 کی تعلیم اس وقت جب خود عیسائیوں کے لئے غیر ممکن العمل ہے تو انہیں حق کیا ہے
 کہ دنیا کے سامنے پیش کر کے دعوت عمل دیں۔ یہ مسلمانوں کو فخر ہے کہ ان کی
 تعلیم اتنی جامع ہے۔ اور اتنی منشاء قدرت کے مطابق ہے کہ اگر وہ دنیا کے
 سامنے پیش کریں تو ان میں کا ہر فرد اس کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس پر عمل
 کر سکتا ہوں اس لئے تم کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ جو دنیا اور آخرت میں تفریق
 کر دی تھی کہ کسی نے دنیا کو سب کچھ سمجھا۔ اور آخرت کو کچھ نہیں سمجھا۔ اور کسی
 نے آخرت کو سمجھا اور دنیا کو کچھ نہ سمجھا۔ اسلام نے اگر نقطہ اعتدال پیش کیا
 کہ ہم نے جو تمھارے لئے موجودہ زندگی کو قرار دیا ہے تو اس سے فائدہ
 اٹھانے کو ناجائز نہیں قرار دیا۔ اس نے موجودہ زندگی کو محترم قرار دیا۔
 اس نے موجودہ زندگی کو ایک عزت دار چیز قرار دیا۔ یہاں تک کہ خود انسان
 اگر کسی وقت اپنے نفس کو وقتی جذبات سے مجبور ہو کر ہلاکت میں ڈالنے کو
 تیار ہو جائے تو وہ روکتا ہے۔ لا تعلقوا بایديکم الی التھاملہ
 خبردار! اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اس لئے کہ وہ ہمارے نفس پر ہم سے

زیادہ حقدار ہے۔ ہمیں اپنے نفس کی کیا قدر؟ اُسے قدر ہے جو درحقیقت
 اس نقش کا نقاش ہے اور یہ فطرت کا تعلق ہے کہ جو چیز کسی شخص کو بغیر
 محنت و مشقت کے مل جاتی ہے اسکی کبھی قدر نہیں ہوتی۔ ہماری دولتیں
 کس طرح ہمارے ہاتھ سے گئیں؟ باپ دادا کی کمائی ہوئی تھیں۔ ہم نے
 محنت نہیں کی تھی۔ ہم نے قدر بھی نہیں کی انھوں نے اپنا خون پسینہ ایک
 کر کے چل کیا تھا۔ اسکو پانی کی طرح ہم نے بہا دیا۔ اسلئے کہ ہمیں اسکی
 قدر نہ تھی۔ اسی طرح نفس کا وجود۔ انسان کو اسکی کیا قدر؟ کسی اور کا
 عطیہ ہے۔ انسان کو نعمت و جو عطا کر دی گئی ہے۔ انسان ہر وقتی جذبہ
 سے متاثر ہو کر اس وجود کو فنا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جو قدر شناس ہے۔
 اسکو وہ دیکتا ہے۔ خبردار! تجھے کیا حق ہے کہ اس زندگی کو فنا کر دے
 میں نے یہ زندگی قرار دی ہے۔ مجھے حق ہے۔ اُس نے انسانی زندگی
 کو محترم قرار دیا قتل نفس کو بڑے سے بڑا گناہ قرار دیا شرک کا مراد
 قرار دیا۔ دوسروں کے نفس کو محترم بنایا اپنے نفس کو محترم بنایا۔ اپنے
 خاص عزیز رشتہ دار یہاں تک کہ اپنی اولاد تک کو قتل کرنے کا حق نہیں
 دیا۔ وہ مشرکین قریش تھے جو اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اپنی
 لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس ڈر سے کہ اگر زندہ رہیں سامان
 زندگی کہاں سے آئیکا ممکن ہے کہ ذلت کی کوئی بات ہو جائے۔ اسلئے

قتل کر دیا کرتے تھے مگر منع کیا گیا ارشاد ہوا۔ لا تقتلوا اولادکم خشية
 اصلاقن فخرکم وایاھم۔ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف
 سے قتل نہ کیا کرو۔ آخر تکو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو بھی ہم ہی دینگے
 لیکن یاد رہے کہ تاریخ اپنے تئیں پٹا پا کرتی ہے۔ دنیا کچھلے پاؤں جا رہی
 ہے جس طرح سے وہ ہمالیہ کا دور دورہ تھا جو وقت ہر طرف ظلمت
 چھائی ہوئی تھی۔ اُس وقت اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ وہی طریقے اب بھی
 جاری ہو رہے ہیں۔ وہی راستے اب بھی کھولے جا رہے ہیں۔ فرق
 صرف اتنا ہے کہ پرانی بد تہذیبوں کو اچھائیوں کا بھیس پہنا دیا گیا ہے
 پرانے زمانہ میں اگر اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو اب ایسی صورتیں اختیار
 کی جا رہی ہیں کہ آنے والا نفس دنیا میں آنے ہی نہ پائے اور قتل کر دیا
 جائے۔ نتیجہ میں دونوں ایک ہیں۔ نقطہ نگاہ متحد ہے۔ اسکے معنی یہ
 ہیں کہ ذہنیت ملتی جلتی ہوئی ہے۔ ہم اپنے نزدیک سمجھ رہے ہیں کہ
 فکر و میں روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ انسانیت ترقی کر رہی ہے لیکن
 ترقی کا اصل نقطہ ہم سے بہت دور ہے جس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں وہ
 حقیقتاً سنرل ہے۔ طرز عمل مختلف ہے لیکن جب نقطہ نگاہ ایک ہو تو
 حقیقتاً عمل متحد ہے۔ وہ اقتصادی مشکلات سے ڈر کر قتل کرتے تھے۔
 اب والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر۔ وہ اکثر ایک جذبہ غیبت کے تحت

لوٹکیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے۔ ہمیں ایک قابل تعریف جذبہ شریک تھا۔ چاہے حد اعتدال سے بڑھنے کے باعث مور و مذمت ہو جائے۔ مگر آجکل کی دنیا ایسی ہو گئی کہ لوٹکیوں کو ہی نہیں بلکہ لوٹکوں کو بھی فنا کرتے ہیں۔ یہ ایک نظریہ کی غلطی ہے۔ بہت بڑی۔ انکے نقطہ نظر میں اور انکے نقطہ نظر میں اتنا فرق ہے کہ وہ ڈر کے لحاظ سے خوف فقر و فاقہ کے لحاظ سے صرف اس عنصر کو فنا کرتے تھے جس سے عار و ننگ کا خوف تھا۔ لیکن اس عنصر کو جو کارآمد ہو سکتا تھا۔ باقی رکھتے تھے۔ مگر آج کی دنیا کی یہ عقل مندی ہے کہ جس طرح سے کمزور صنف کو فنا کرتے ہیں اسی طرح طاقتور صنف کو بھی جس سے درحقیقت دنیا کا نظام قائم ہے۔ جو درحقیقت منافع کی حاصل کرنے والی ہے جسکے معنی ہیں افراد کا سبب۔ اسکا یہی دنیا سپرد خاک کر رہی ہے۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ ان کا طرز عمل انکے طرز عمل کی نسبت حکیمانہ تھا۔ کیونکہ ولادت کے قبل ذکر اور اناث کی تفریق ہو نہیں سکتی انھوں نے جو انسانی ہستیوں کے فنا کرنے کا طریقہ قرار دیا ہے اس میں سب فنا ہو جاتے ہیں۔

بہر حال اسلام دونوں کا مخالف ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جو نقش صفحہ قرطاس پکائے وہ وجود کا حقدار ہے۔ اور جو نقش بنے وہ باقی رہنے کے قابل ہے۔ اسلئے کہ نقاش کا قلم غلطی نہیں کرتا۔ مٹا دینے کے قابل ہے

وہ جو حرف غلط کی حیثیت رکھتا ہو۔ جسکے قلم کی گردش نقطہ صحت پر ہو۔
 وہ کبھی مٹانے کے قابل نہیں۔ اسکی بقا میں حکمت ہے۔ جب وہی چاہے
 تب فنا کرے۔ یہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اسکی کسی مخلوق کے فنا کا باعث
 قرار پائیں۔ اسلام نے دنیا کے سامنے یہ نظر یہ پیش کیا کہ موجودہ زندگی
 قابل احترام ہے۔ مگر موجودہ زندگی کو صرف ایسے طریقہ سے صرف کر دو کہ
 یہ زندگی پیش خیمہ قرار پائے آئندہ زندگی کا یہ زندگی تمہید عمل قرار پائے
 حیات آخرت کی میں نے دنیا کی خدمت ضرور رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھئے
 خدمت "الحیوة الدنیا" کی ہے۔

"الحیوة الدنیا" ذرا عربی دال طبقہ سے دریافت کر لیجئے۔
 اپنے اپنے محل پر اس کے معنی کیا ہیں؟ اسکے معنی ہیں وہ زندگی جو سب سے
 درجہ رکھتی ہے۔ حیوة الدنیا مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کے ساتھ
 اسکے معنی ہوئے اس نشاۃ دنیا کی زندگی لیکن ایسا نہیں ہے۔
 بلکہ "الحیوة الدنیا" وہ زندگی جو سب سے درجہ رکھتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ
 زندگی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ زندگی جو سب سے درجہ رکھتی ہے۔
 "الحیوة الدنیا" جو قابل خدمت ہو اور ایک وہ زندگی جو بلند درجہ
 رکھتی ہے۔ جو غلو مرتبہ رکھتی ہے۔ وہ زندگی قابل خدمت نہیں ہے
 یہ خدمتیں جو کچھ ہیں وہ "الحیوة الدنیا" کی ہیں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ

تم اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ وہ "الحیوة الدنیا" رہے ہی
 نہیں۔ بلکہ وہ دنیا درحقیقت دین بن جائے۔ وہ دنیا درحقیقت منزل
 آخرت بن جائے۔ یہ اس دنیا کی نعمت ہے جس کا طرز زندگی انسان
 کی نسبت ذہنیت کا قرار دیا ہوا ہوا یہی وہ ہے جسے درحقیقت "الحیوة
 الدنیا" سے تعبیر کیا گیا ہے اور اصل دنیا کی زندگی؟ وہ تو اگر ہوتی تو
 آخرت کی منزل ہی نہ آتی۔ وہ دنیا کی زندگی وہی ہے جس سے دنیا،
 دوسلین منشی نہیں رہے۔ وہ زندگی درحقیقت سرچشمہ ہے تمام خیرات
 و برکات کا وہ زندگی وہ ہے جس پر شکر کیا ہے شکر کرنے والوں نے
 جس وقت کوئی جنازہ آپ کی نظر سے گزرے تو آپ کیلئے مستحب ہے کہ
 آمین سے اپنے دل میں یہ دعا پڑھیے۔ الحمد للہ الذی لم یجعلنی
 من السواد المختوم شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھ کو اس جماعت میں
 سے قرار نہیں دیا۔ جو مردہ ہوئے ہیں۔

لوگوں کو اس کے معنی سمجھنے میں دشواری ہوئی ہے بعض نے کہا
 کہ فنا ہونے کے معنی ہلاکت ابدی میں مبتلا ہونے کے ہیں لیکن موقع
 و محل کے لحاظ سے اس معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے معنی وہی ہیں کہ
 شکر ہے کہ مجھ سے نعمت زندگی سبب نہیں ہوئی ہے۔
 یقیناً خدا کا ہر کام اسکے محل بموجب شکر ہے جب تک زندگی ہے

زندگی قابل شکر ہے۔ اگر موت آجائی تو موت قابل شکر ہو تی۔
 جب تک زندگی ہے خدا کی طرف سے وہ انسان کے لئے بہتر سے بہتر
 نعمت ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے
 اس عبادت کو اسلام نے مستحسن نہیں قرار دیا کہ تمام نوع انسان سے
 علیحدہ ہو کر خدا کی عبادت کی جائے۔ اسے کوئی چیز نہیں سمجھا۔ عبادت
 کی تعلیم کہ خدا کے ملکوت میں وہ داخل نہ ہو گا جو شادی کر لے۔ اسلام نے
 یہ کہا کہ "ہماری جماعت سے وہ نہیں ہے جو شادی نہ کرے۔" یعنی جو
 پابند ہو اپنی شادی نہ کرنے کا وہ ہماری جماعت سے خارج ہے۔

اس طرح ثابت کیا کہ اسلام وہ ہے جو نوع انسان کے بقا کا ذریعہ
 ہو کر آیا ہے۔ فنا کا نہیں۔ مٹانے کا نہیں، تعلیم کہ جس نے ایک وقت
 کھایا اور دوسرے وقت کے لئے اٹھا کر رکھ دیا وہ ملکوت آسمان میں
 داخل نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اسلام بے شک بالذات
 کو خزانہ میں رکھنے کے مخالف ہے۔ اسلام یقیناً سرمایہ داری کے اس
 معنی میں مخالف ہے کہ تمام دولتوں کو سمیٹ سمیٹ کر خزانوں میں رکھا
 جائے۔ اسلام کے نقطہ نظر میں مال و دولت فائدہ اٹھانے کے لئے
 ہے۔ اسلئے نہیں ہے کہ اسکا صرف دیکھ لیا جائے اور اس کے ہونے سے
 دل خوش کر لیا جائے۔

اس سراپہ داری کے اسلام خلافت ہے۔ اسکی وجہ کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ
 اسلام انفرادی زندگی سے زیادہ اجتماعی زندگی کا حامی ہے۔ مین نے انفرادی
 زندگی کے متعلق عرض کیا کہ اسلام نے اسکو محترم قرار دیا۔ یہاں تک انسان
 کے لئے خود اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنا ناجائز قرار دیا۔ لیکن اجتماعی
 زندگی اسقدر محترم قرار دی کہ یہ انفرادی زندگی جسکے لئے وہ خاص
 خاص اوقات میں اپنے فرائض تک کو اٹھا لیتا ہے یعنی نفس کو اگر
 کسی نقصان کا خوف ہے تو وہ اپنے حکم کو آپسے ہر طرف کر لیتا ہے۔ آپ
 ملاحظہ کیجئے کہ وضو کا حکم ہے نماز بغیر وضو کے صحیح نہیں ہے۔ اگر خدا کو
 کوئی مرض ہے قدرت کی طرف سے حکم ہے کہ وضو نہ کرے تیمم کر لے۔ اسطرح
 یہ بتایا کہ انسانی زندگی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم اپنی ذاتی عبادت
 بدل دیتے ہیں تمھاری زندگی کی حفاظت کیلئے۔ وہ مرض بھی کوئی ایسا
 مرض نہیں جو لا علاج ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ سخت دشوار ہو اور مرض مزمنہ
 نہیں جنکا علاج ممکن نہ ہو۔ معمولی سی تکلیف جو مرض سمجھی جاسکے۔ اسکو
 بھی قدرت نہیں گوارا کرتی۔ سفر میں انسان کی طبیعت پر دشواری
 ہوتی ہے۔ یہ خیال نہ کیجئے کہ سابقہ زمانہ کا سفر اس میں صعوبتیں تھیں
 بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خود سفر کے مفہوم میں ایک گرائی داخل ہے۔
 انسانی فطرت ہے یعنی آپ انتہا سے زیادہ رحمت کے ساتھ سکند کلا

مین فرسٹ کلاس میں سفر کیجئے۔ جو بات اگر مین ہے وہ سفر میں نہیں چھوگا
 ہوگی۔ اسی فطرت انسانی کی نیا صنی کرتے ہوئے قدرت کی طرف سے
 نمازین لصف کر دی گئیں۔ حکم دیا کہ اگر سفر میں جاتے ہو تو ہم تم سے
 چار رکعتوں کے بجائے دو ہی قبول کریں گے۔ پھر یہی روزے بلا عذر
 نہیں چھوڑے جاسکتے تھے۔ سفر میں چھوڑ دو پھر کبھی رکہ لینا۔

اس طرح سے بتلایا کہ تمہاری جسمانی زندگی کتنا تک ہم کو عزیز ہے
 اس طرح تمام آن غلطیوں کا سد باب کیا جو در حقیقت خدا کی رضامندی
 کو انسان کی ایذا کے نفس میں منحصر قرار دیتی تھیں۔ وہ دنیا کا نظریہ کہ جتنا
 ہم اپنے نفس کو خواہ مخواہ کی تکلیف دینگے اتنا ہی خدا ہم سے رضامند ہوگا
 اسلام نے غلط ثابت کیا۔ اس نے ہمارے لئے ہر طرح کی آسانیاں
 قرار دیں۔ یسید اللہ بکمالیہ دلا یسید بکم الحس "خدا
 تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا" اس نے
 اسی نوعیت کے قوانین قرار دیے کہ کوئی حکم شرعی بلا استثنا ہماری طرف
 سے اس میں دشواریاں اور غدار پیدا ہو جائیں تو ہم اس حکم کو ہر طرف
 کر دینگے۔ "ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج" تمہارے
 لئے مذہبی احکام میں عسرو حرج نہیں قرار دیا گیا ہے۔ قاعدہ بنا دیا اور
 کلیہ قرار دیا۔ در حقیقت یہ اسلام کی جامعیت ہے۔ اسلام کی ہمہ گیری

اور بقا کی دلیل ہے۔ اسلامی شریعت جامع اور مکمل ہے۔ اور کوئی جگہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسکے معنی یہ ہیں۔ اور یہ خاص و مرہیہ اسلام کے عموم و شمول کا باعتبار زمانہ و دوام و بقا کے۔

یقیناً اسلام کی شریعت اس مختصر مجموعہ قرآن کے اندر ہے جو ہماری نظروں میں ایک محدود کتاب ہے اور ان احادیث میں ہے۔ جن کا اگر ذخیرہ جمع کیا جائے جو صحیح اور قابل اعتبار ہیں۔ تو وہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ آہین دنیا کے تمام جزئیات یعنی خاص خاص مواقع کے احکام نام لکھا کہان مذکور ہیں لیکن کلیات کے تحت میں دنیا کے ضروریات باعتبار موقع و محل سب بتلا دئے ہیں۔ خاص زمانہ کے اعتبار سے خاص اشخاص کے اعتبار سے شریعت اسلام میں خصوصیت کیساتھ ان احکام کا اندراج نہیں ہے لیکن اسلام کی شریعت میں کلیات و قواعد عدا تھے واضح موجود ہیں کہ ایک سمجھنے والا انسان ہر موقع و محل کی مناسبت سے ان کلیات سے احکام نکال سکتا ہے۔ اور اس بنا پر وہ شریعتین جو اس سے قبل تھیں وہ اس کی حقدار نہ تھیں کہ ہمیشہ کے لئے رہنمائی کر سکیں۔ اسلئے کہ ان کے ضروریات محدود تھے اور اسلئے احکام بھی محدود۔ شریعت اسلام نے ایسے احکام و قوانین قرار دئے جو ہر موقع پر اور ہمیشہ رہنمائی کے لئے کافی ہوتے ہیں یقینی ہو کہ بھی شریعت میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر کو بھی حکم

اسلام کے علاوہ ضرورت کے موقع پر کسی خاص حکم کے بنانے کی ضرورت
 نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر موقع کے لحاظ سے خود شریعت اسلام میں احکام
 موجود ہیں۔ اسی لئے یہ ضروری ہے کہ ہر زمانہ میں جس واقفکار سے
 احکام دریافت کئے جائیں وہ وہی ہو کہ جو اس زمانہ میں موجود ہو اور
 نتیجہ نکالنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اجتہاد کا دروازہ
 کھلا رکھا ہے۔ تاکہ اسلامی شریعت کا جو ہر خاص کہ وہ ہمیشہ رہنمائی
 کر سکے۔ باقی ہے۔ اسلام کے احکام ہرگز دشواری اور سختی پر مبنی نہیں
 ہیں۔ مگر یاد رکھئے کہ ایک دشواری وہ ہو کرتی ہے جو پابندی کا لازمی نتیجہ
 ہوتی ہے۔ ہر آسان سے آسان چیز جب پابندی عائد ہو جیسے طبیعت
 پر گراں گزرتی ہے۔ یہ پابندی وہ ہے جو حکم کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ دشواری
 وہ ہے جو حکم سے جدا نہیں ہوتی اسی وجہ سے حکم کا نام تکلیف رکھا گیا ہے
 کہ وہ انسان کی طبیعت پر ایک بار ضرور ہو گا صرف پابندی کی بنا پر۔ اس
 قسم کی سختی جو اصل پابندی کا نتیجہ ہو وہ اسلام کی طرف سے برطرف نہیں ہے
 اس لئے اصل احکام شریعت کے مقابلہ میں دنیا اگر عسر و حرج کے لغوی والی آیتوں کا
 پیش کرے تو وہ استدلالی غلطی ہے۔ اگر ہم حدیث سے پردے کو ثابت کریں
 کیے۔ خدا تو کہتا ہے ما یزید بکم العسر پھر یہ سختی کیسی۔ خاک لا سختی
 جو کسی حکم کا لازمی نتیجہ ہو وہ برطرف نہیں ہے۔ بلکہ کسی حکم شرعی کی پابندی

میں غیر معمولی صورتوں کے لحاظ سے اور اتفاقی مواقع کی حیثیت سے معمولی سختی پیدا ہو تو وہ برطرف ہے۔

اگر ما یزید اللہ بکرم العسر اور ما جعل علیکم فی الدین

من حرج اسکا مفہوم اتنا ہی عام ہوتا تو پوری شریعت ہی جاتی رہتی اسلام نے ہر حیثیت سے ہمارے لئے آسانیاں قرار دیں۔ شریعت نے یقیناً ہمارے بقائے انفرادی کا احترام کیا۔ مگر اجتماعی زندگی کے مقابلہ میں وہ انفرادی زندگی کو کوئی چیز نہیں سمجھتی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو وقت مرکز اجتماعی پر مصیبت آ رہی ہو جو وقت کہ مہلت اجتماعی پر کوئی بلا آ رہی ہو۔ تو اس مفاد اجتماعی کے بقا کے لئے اس انفرادی زندگی کو فنا کرنے کیلئے تیار ہونا چاہیے۔ یہ جہاد کا حکم کیا ہے؟ وہ انسان کی انفرادی زندگی کی حفاظت کے لئے احکام میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ آج وہ موت کے منہ میں بھیج دی جاتی ہے۔ آج وہ سلاح جنگ کے مقابلہ میں بھیج دی جاتی ہے۔ فنا ہونے کیلئے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ مفاد اجتماعی کے مقابلہ میں مفاد انفرادی کوئی چیز نہیں ہے۔

اسلام نے بے شک انسان کے لئے مال و دولت کو جائز قرار دیا ہے۔ مگر اس وقت تک کہ انفرادی ترقی اجتماعی ترقی کے خلاف نہ ہو جائے اسلام کا نقطہ نظر انسان کی زندگی کے متعلق یہ ہے کہ ہر شخص ترقی کرے

ایک فرد رہتے ہوئے اس نوع کی جسکی وہ ایک ہستی ہے۔ ہر فرد ترقی کرے
 مگر فرد قوم ہونے کی حیثیت سے۔ درحقیقت قوم تو افراد کا مجموعہ ہی ہوتی ہے
 اسلئے افراد کی ترقی قوم کی ترقی ہوتی۔ مگر یاد رکھیے کہ افراد کی ترقی قوم کی
 ترقی اُسی وقت ہوگی جب احساس قومیت کے ساتھ ہو۔ اور اگر احساس
 قومیت کے ساتھ نہ ہوئی تو افراد کتنی بھی ترقی کر جائیں مگر قوم بھر بھی
 پستی کی حالت میں ہوگی۔ کیونکہ قوم تو نام ہے رشتہ اجتماعی کا۔ جو
 مختلف افراد میں اتصال رکھتا ہے۔ ورنہ جسم کا اجتماع باہمی نشست
 کی حیثیت سے اجتماع۔ مکان کی قربت کی حیثیت سے اجتماع ایک قوم کے
 افراد نہیں بنا دیتا۔ بہر حال ایک قوم کی تشکیل جو ہوتی ہے وہ اُس رابطہ
 کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان افراد قومی میں بحیثیت شیرازہ قومی کے قائم ہو
 جب تک یہ رابطہ باہمی قائم ہے قوم ہے۔ اگر یہ فنا ہوا تو قوم جاتی رہی
 چاہے اُسکے افراد جتنے بھی کیوں نہ ہوں۔

درحقیقت اسلام تو ایسے ہی انفرادی زندگی کو چاہتا ہے جو
 احساس قومیت کے ساتھ ہو۔ اگر آپ نے مال و دولت انفرادی حیثیت سے
 خزانوں میں بھر کر رکھ لیا۔ جس سے نہ آپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نہ
 دوسروں کو۔ تو یہ مال و دولت آپ کے لئے سبب ترقی بنے لیکن بحیثیت
 قوم آپ کے لئے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میں تیورس سال یہ

بیان کر چکا کہ درحقیقت یہ سراسر یہ زندگی جو ہے اسکی مثال خون کی طرح ہے
 جسم انسان میں جس طرح یہ جب تک جسم انسان میں گردش کرتا ہے تمام
 شریان و عروق میں چلتا پھرتا ہے اس وقت تک اس جسم کی زندگی
 ہے اور اگر یہ خون کسی جگہ اس جسم میں منجمد ہو کر رہ جائے۔ اور دوسرے
 اعضا و جوارح اس سے محروم رہ جائیں تو یہ اس جسم کا مرض ہو گا۔ اور
 اسکی فنا کا پیش خیمہ قرار پائے گا۔ اسی طرح اگر یہ خون کسی منفذ کو باہر
 باہر بہنے لگے تو پھر انسان کا جسم فنا ہو جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک
 مرض ہے انسانی زندگی کو فنا کرنے کا۔ یہ تمام امراض ہیں مستقل۔
 ایک یہ کہ خون منجمد ہو کر ایک جگہ رہ گیا۔ انسان مفلوج ہو گیا۔ کچھ اعضا
 بیکار ہو جائینگے۔ نتیجہ میں وہ اعضا بھی جو اس وقت خون رکھتے ہیں
 فنا ہو جائینگے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی ایسی رگ قطع ہو گئی کہ خون بہہ لگا
 پھر بھی انسانی زندگی فنا ہو جائے گی۔ ان میں سے ہر ایک وہ ہے
 جو انسانی زندگی کو فنا کرنے کا باعث ہے۔ دوائے ہر حال قوم واجب اتنے
 امراض پیدا ہو جائیں تو کبھی ان افراد کو اپنی زندگی پر ناز نہ کرنا چاہیے
 ایک طرف یہ مرض کہ بعض لوگ صاحب دولت بن بیٹھے انھوں نے
 مال و دولت خزانوں میں محفوظ کر لیا۔ دوسرے قاتل کرتے ہیں تو انکی
 بلا سے ان کو یہ گھمنڈ نہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے

قوم اگر فنا ہو گئی تو کوئی فرد چھوٹے کی نہیں۔ یہ تمام بحیثیت افراد قوم فنا ہو جائینگے۔ اور اسکے باعث وہ خود ہوں گے۔

دوسری طرف درآمد و برآمد کا عدم توازن ہماری آمدنی کم اور مصارف زیادہ۔ ہمارا سرمایہ زندگی دوسروں کے پاس چلا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ہمارا جتنا سرمایہ ہے۔ وہ سب چلا جائیگا۔ جائدادیں چلی گئیں، مکانات چلے گئے، زمینیں چلی گئیں، سود و سود کے ذریعہ سے ہمارا جتنا سرمایہ تھا وہ سب دوسروں کے پاس چلا گیا۔ تجارت چھوڑ دی۔ اُسے عارفانہ سمجھ لیا۔ اسی طرح جتنے ذرائع آمدنی کے تھے ترک کر دئے۔ مگر ضروریات قائم، سرمایہ ختم ہو چکا۔ پروٹوٹ پر روپیہ لیا۔ سود و سود مقرر کیا۔ اسلام کی تعلیم پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اسلام نے ہمارے لئے سود دینا اور لینا حرام قرار دیا تھا۔ ہم نے اسلام کی اس تعلیم سے غلط فائدہ اٹھایا کہ غیر مسلم سے معاملات جائز ہے۔ اسکے معنی یہ ہم نے سمجھے کہ سود دینا جائز ہے حالانکہ ہرگز ایسا نہیں غیر مسلم کو سود دینا تو دو حیثیتوں سے حرام ہے ایک طرف سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے دوسری طرف اعانت کفار ہونے سے حرام ہے۔ ایک طرف گناہ کیا دوسری طرف اعانت کفار کے باعث ہوئے۔

اس طرح ہم اپنے باحقون سے فنا کی منزل پر پہنچے۔ ہم نے

ایک "ضرورت" کا لفظ سن لیا کہ ضرورت کے وقت سود جائز ہو جاتا ہے
لیکن ضرورت کے معنی ہم نے یہ قرار دے لئے کہ بچہ کا خاتمہ ہے۔ ضرورت
ہے ہمیں قرض لینے کی صاحبزادے کی شادی ہے ہمیں ضرورت ہے قرض
لینے کی "منت" مانی ہے۔ منت پوری ہو گئی۔ ضرورت ہے۔

اگر ضرورت کے یہ معنی ہیں تو بغیر ضرورت کے کوئی قرض ہی کا ہے کہ
لینے لگا؟ اسکے معنی یہ ہوئے کہ سود ناجائز ہی نہیں۔ "ضرورت"
وہ ہے جس کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ "مردار کھانا جائز ہے" جس وقت کہ
آپ مردار کھا سکتے ہیں اس وقت سودی روپیہ لینا بھی جائز ہے۔ بغیر
اسکے کسی وقت بھی جائز نہیں۔ اگر ہم اسلام کے قوانین پر عمل پیرا ہو جائیں
تو آج ہمارے لئے دور زندگی پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر جب ہمیں خبری نہیں
تو نتیجہ فنا ہے اور کچھ نہیں۔

دین و دنیا

دین و دنیا کے معاملہ میں یہ افتراق کہ کچھ لوگوں نے صرف آخرت پر
نظر کی۔ دنیا کو نظر انداز کر دیا۔ کچھ لوگوں نے موجودہ حیات دنیا پر نظر
ڈالی۔ اسلام نے اس معاملہ میں ایک معتدل حکیمانہ طرز عمل یہ پیش کیا
کہ تم اس دنیا ہی کے ضروریات کو پورا کرو تم اس دنیا کی زندگی کے تمام

اُن لوازم کے ساتھ جو اس دنیا کے لئے ضروری ہیں زندگی بسر کروگا اسکے ساتھ ساتھ آخرت کے خیال کو بھی نہ بھلاؤ۔ تمام وہ تعلقات جو انسان کو دنیاوی زندگی کے ساتھ حاصل ہیں۔ تمام وہ ضروریات زندگی جو قدرتی قوی کے لحاظ سے انسان کے لئے لازم ہیں۔ اُنکے دروازے بند نہیں کئے گئے۔ قدرت نے اگر قوتِ ذائقہ عطا کی تھی تو غذا سے منع نہیں کیا۔ قوتِ سامعہ عطا کی تھی تو آوازوں کے سُنے سے روکا نہیں۔ ہر طاقت جو عطا کی تھی اُس سے فائدہ اٹھانے کا انسان کو حق دیا احل لکم الطیبات تمھارے لئے پاک پاکیزہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔

قل من ذمہ زینۃ اللہ الّتی اخرج لعبادک والطیبات من الرزق
 اُن سے کہو کون ہے جس نے حرام کر دیا ہے۔ خدا کی پیدا کی ہوئی زینتوں کو اور پاک و پاکیزہ رزق کو جو خدا نے عطا کیا ہے اُس نے بہتر سے بہتر غذا کھانے کا حق دیا۔ بہتر سے بہتر لباس پہنے کا حق دیا۔

لیکن ہر چیز میں اپنی طرف سے ایک پابندی قرار دیدی تاکہ ہر چیز سے لذت اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ فرض شناسی کا بھی حساس رہے آپ کو بہتر سے بہتر غذا میں کھانے کا حق دیا مگر احل لکم الطیبات و حرم علیکم الخبائث کی تفریق قرار دے کر اُس میں ہر موقع پر اپنی یاد بھی دلا دی۔

اگر آپ جائزہ لیجئے تو وہ چیزیں جو کمال اللحم میں داخل ہیں اپنے مزے
 کے اعتبار سے کوئی نسبت درجہ نہیں رکھتیں۔ ان میں بہت لذت
 چیزیں ہیں۔ یہ نہ سمجھئے کہ جو مزے کی چیزیں تھیں ان کو قدرت نے روک دیا
 بلکہ ان میں بہت سی چیزیں قدرت نے ہمارے لئے حلال قرار دیں یہ
 اور بات ہے کہ کسی شے ممنوع ہی میں لذت محسوس ہو۔ الا لسان حریص
 علی ماصع وہ لذت اعتبار ہی لذت ہوتی ہے جو شے ممنوع سے پیدا ہوتی
 ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں میں جن کو قدرت نے جائز قرار
 دیا ہے۔ لذت مفقود نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی روک دیا۔ ان چیزوں سے
 جو اسکی نظر میں حکیمانہ حیثیت سے انسانی زندگی کے لئے مضر تھیں انکو
 روکنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ انسان بہتر سے بہتر غذا ڈھونڈ کر یہ احساس رکھے
 کہ کلو افاشر بواو لا تشر خوا اس طرح سے انسان نے لذت بھی حاصل
 کی اور فرض شناسی کے ساتھ خدا سے لوبھی لگائے رہا۔ اسے بہتر سے
 بہتر لباس پہننے کی اجازت دی مگر پابند کر دیا کہ ریشم نہ پہنو۔ اسکے بعد
 آپ بیش قیمت سے بیش قیمت لباس پہننے کوئی اعتراض نہیں انسان
 ڈھونڈے عالم کی بازاروں میں بہتر سے بہتر لباس اپنے لئے اختیار کرے
 جو انتہا سے زیادہ اس کی توجہ کو مبذول کرتا ہو۔ یہ سب کچھ ہے۔ مگر
 اسکے ساتھ ساتھ اسکا خیال لگا رہے کہ حریر محض نہ ہو۔ اجزاء غیر

انکال اللحم سے ہو اس طرح انسان نے لذت دنیا کو بھی حاصل کیا مگر خدا کو بھی نہیں بھولا۔ اسکے بعد انسان کے لئے قدرت نے نظام بشری کی اصلاح کے لئے ایسے ضروریات تھیا کئے کہ جن کی وجہ سے نسل انسانی کے جو دو طبقے قرار دئے ہیں صنف ذکور و اناث انکار بط پیدا ہو سکے۔ انجیل کی تعلیم اپنے مقام پر کہ وہ ملکوت آسمان میں نہیں داخل ہو گا جو شادی کر لے اسکے معنی یہ ہیں کہ جو تفرقہ قدرت نے قرار دیا تھا وہ عبث ہر خدا کا ایک طرز عمل بیکار قرار پاتا ہے۔

اسکا نتیجہ یہ ہے کہ نسل انسانی فنا کی منزل کے قریب آ جائے مگر پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد النکاح من سنتی فمن مرغب عن سنتی فلا یس منی۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ ہماری جماعت سے وہ شخص خارج ہے جو انکار رکھتا ہو شادی کرنے سے۔ اس طرح سے نسل انسانی کے باقی رکھنے کی فکر کی گئی۔ اسکے بعد انسان کو اختیار دیا کہ وہ فائدہ اٹھائے خدا کے احکام سے اور خدا کے احکام پر عمل کرے۔

لیکن ایسی پابندیاں عائد کر دیں جو نظام بشری سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً شوہر و عورت سے عدم جواز کا حکم۔ غیر شوہر و عورت سے عقد کرنا جائز۔ لیکن ہمیں بھی خاص الفاظ اور صیغے مقرر کر کے یہ چاہا ہے کہ اگر انسانی خواہشیں پوری ہوں بھی تو فرض شناسی کے احساس کے ساتھ یعنی صیغہ

خاص حکم اسلئے تھا کہ انسان کی وہ خواہشیں جن کی حیثیت یہ ہے کہ خدا کی یاد کو
 بھلا دیں۔ ہمیں بھی ایسی صورتیں اختیار کر لی جائیں کہ انسان ان موقع پر
 بھی خدا کی یاد کو نہ بھولے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں کہ خالی مادی صورت
 رکھتی ہیں ان میں بھی اسلام نے اپنے حکیمانہ طرز عمل سے روحانیت کی
 روح بھونکائی ہے۔ اس سے بڑھکر کیا فرض شناسی کی تعلیم ہوگی۔
 ایک محل وقوع ہے۔ ایک وہ جگہ ہے جہاں پر تمام موانع مرتفع
 ہیں۔ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مگر انسان کو اس وقت بھی یاد آجاتا
 ہے کہ ہمارے خدا کا حکم ہے کہ کچھ الفاظ زبان پر جاری کر لئے جائیں۔
 اس وقت تک ہمارے لئے اقدام کرنا مستحسن نہیں ہے۔ درحقیقت اسلام
 نے دنیا کو سمونا چاہا ہے آخر میں۔ اور یہ چاہا ہے کہ تم اپنی ذاتی خواہشوں
 کو پورا کرو مگر احساس فرض کو بھی نہ چھوڑو خدا کی یاد دل سے نہ بھٹکنے پائے
 اس نے یقیناً ایسی چیزوں سے روکا جو خدا کو بھلا دیتی ہیں۔ لہذا
 لہو سے اسلئے منع کیا کہ وہ خدا کی یاد کو بھلا دیتے ہیں۔ "لو" کا کوئی معنی
 ہی مقرر نہیں لہذا اس لئے کہتے ہیں کہ بلجی عن ذکر اللہ وہ خدا کی
 یاد سے غافل بنا دیتا ہے "ایسی چیزوں کو جو خالص مادیت کا لباس پہنکر
 روحانیت سے الگ ہو جائیں ان سے منع کر دیا لیکن ذرا لیج صحت
 جسمانی کو جائز رکھا۔ میں نے کل عرض کیا کہ احکام تکمیل برطرف کر دئے

جلتے ہیں انسان کی صحت جسمانی کے لحاظ سے۔ اس نے فدا ذرا سی
 صورتوں میں انسانی ضروریات کا لحاظ رکھا جسمانی ہوں عملی ہوں۔
 روحانی ہوں۔ ہر قسم کے ضروریات۔ نماز اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے
 ان قبلت قبل ماسواھا وان ردت رد ماسواھا۔ اگر یہ عمل
 قبول ہو جائے تو دوسرے عمل میں بھی صلاحیت قبولیت پیدا ہو جاتی ہے
 اور اگر یہ عمل رد ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ کسی عمل میں صلاحیت ہی نہیں
 لیکن اتنا بڑا عمل۔ نماز۔ ان مواقع پر توڑ دینا جائز قرار دیا جہاں
 آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہو یعنی آپ کے کپڑے روپیہ پیسہ کوئی اور چیز
 رکھے ہو یہ ہے تنہوری دور پر۔ آپ کی نماز سے فائدہ اٹھا کر چرکتا ہے
 چاہتا ہے کہ اسے اٹھا لیجائے لیکن اسلام اس نقصان والی کو گوارا نہیں
 کرتا کہ آپ چور کو کپڑے لے جانے دیجئے۔ آپ نماز توڑ دیجئے۔ آپ کسی پر
 قرضہ ہے مجبوری نہیں بلکہ بہ شراعت وہ آپ کا قرضہ نہیں دیتا۔ آپ
 نماز میں مشغول ہیں اتفاق سے وہ اس وقت آ جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے
 کہ اگر اس وقت آپ لپٹے جانے دیا تو پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ آپ نماز توڑ دیجئے
 اور اپنا قرضہ وصول کر لیجئے۔ اسکے بعد پھر نماز پڑھ لیجئے۔ اسلام نے
 اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسانی ضرورت کا لحاظ رکھا۔ بیشک
 جب موقع ہو تقابل کا دین و دنیا میں تو دین کو مقدم قرار دیجئے یعنی

ایسے موقع پر کہ آب وضو بلا قیمت نہیں ملتا ہے۔ اور ایک شخص کے پاس
ہے۔ مگر وہ بیش قرار قیمت کہتا ہے۔ وہ تین چلو پانی کی قیمت پچاس روپیہ
مانگتا ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پچاس روپیہ ہیں
مگر۔ آپ دیدیں تو آپ کے ضروریات زندگی پوری نہ ہو سکیں گے۔ یہاں تو
بے شک حکم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اتنے صاحب حیثیت ہیں کہ پچاس روپیہ
دیدیں تو آپ کے نظام زندگی میں خلل نہ پڑے گا۔ مگر اسکے معنی نہیں ہیں
کہ آپ نے خواہ مخواہ ایک پروگرام قرار دے لیا ہے کہ آسمیں تبدیل واقع
ہو جائے گا۔ یہ معنی نہیں ہیں۔ اس مقام پر بے شک آپ پر واجب ہے
کہ اگر کوئی دس ہزار روپیہ پر تین چلو پانی دینے پر تیار ہے تو آپ کو
دس ہزار روپیہ دینا چاہیے۔ اس مقام پر فرض کی اہمیت بتائی گئی ہے
یہاں ہماری نظر ظاہری کو مضطرب ہوتا ہے کہ یہ شخص جس کو دس ہزار
روپیہ دیدینے کا حکم ہوتا ہے صرف تین چلو پانی کے عیوض میں اس سے
آب وضو کی قیمت میں دس ہزار روپیہ دلا دے جاتے ہیں۔ اور حفاظت
کے موقع پر دس روپیہ کی گھڑی کی مثلاً حفاظت جائز قرار دی جاتی ہے
کہ نماز توڑ کر دس روپیہ کی گھڑی کی حفاظت کر لو۔ مگر یہاں ہم کو محسوس
ہوتا ہے کہ قدرت نے دو چیزوں کو جمع کر کے دکھایا ہے۔
اول تو فرض کی اہمیت کا اندازہ کرنا تھا کہ۔ دیکھو! یہ عمل اتنا

اہم ہے کہ دس ہزار روپیہ بھی اسکے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔
 لہذا اگر دس ہزار روپیہ کو آب وضو ملے تو خرید کر دو۔ یہ امتحان ہے حکم
 خدا کے مقابلہ میں ضروریات زندگی کو مقدم نہ سمجھنے کا یعنی مال و دولت
 ایک طرف اور خدائی احکام ایک طرف۔ دونوں میں تضاد نہ ہو۔ تو وہاں
 انسانی اختیار کے آزمانے کا موقع تھا۔ نماز شروع ہونے کے بعد اب
 منزل ہے اسکے دکھلانے کی کہ انسانی ضرورت کا اسکو کہاں تک خیال ہے
 اسوقت تک آپ آزاد تھے۔ تو اسکی طرف سے آپکا امتحان تھا کہ دیکھیں تم
 ہمارے فرائض کے مقابلہ میں کہاں تک اشیاء کیلئے تیار ہو۔ اب انسان
 اسکو شکستہ حکم میں مقید ہو گیا۔ اب وہ اپنی مراعات دکھلاتا ہے کہ دیکھو
 مجھے تمہارا اتنا خیال ہے کہ میں خواہ مخواہ تمہارا اتنا بھی نقصان گوارہ
 نہیں کرتا؟ اسکے علاوہ جب دس ہزار روپیہ قیمت میں آب وضو کے دلالت ہے
 وہ اور بات تھی۔ اسلئے کہ انسان وہی ہے جسے ذوق طاعت ہو۔ اسکو اسی
 میں مسرت حاصل ہوگی۔ یاد رکھئے کہ اسے دس ہزار روپیہ بھی خوشی ہوگی کہ
 میں نے وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ اور دس ہزار روپیہ کے عیوض میں انسان
 نے عبادت الہی لذیذ شے حاصل کی۔ وہاں چور اور ڈاکو آجاتا ہے دس روپیہ
 سہی مگر نیکو و تعدی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ گناہگار کی ہمت
 انسانی تھی کہ یہاں لیجانے دیا جائے وہ چند روپیہ بھی قدرت کیوں

گوارہ کرے۔ اگر یہ دروازہ کھول دیا جاتا۔ تو مجرموں کے لئے راستہ صاف
 ہو جاتا۔ قدرت نے یہ حکم دے کر ہمارے سامنے دونوں پہلوؤں کو پیش
 کیا کہ یہ نہ سمجھنا عبادت مال دنیا کے مقابلہ میں سبک، یہ باحقیقت چیز
 ہے۔ درحقیقت روح حیات پر عبادت مال کے مقابلہ میں سبک نہیں ہے
 پھر اپنی مصلحت پروری اور انسانیت نوازی کا ثبوت یہ دیا جو بیان
 کیا گیا۔ غرض اسلام نے انسانی زندگی کے لئے جو لائحہ عمل تجویز کیا۔ وہ یہ
 کہ ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے۔ روحانیت کا بھی جو ہر محفوظ
 رکھا۔ وہی طرح سے اس چیز میں اپنی خوشنودی و رضامندی نہیں
 سمجھتا کہ خواہ مخواہ کو آپ اپنے نفس کو تکلیف دیجئے۔ آپ دو گھنٹہ دروہ
 میں کھڑے ہو جئے۔ اس لئے کہ خدا راضی ہو۔ خدا اس سے راضی نہیں ہوگا
 بے شک ان فرائض کے سلسلہ میں جو آئینے عائد کئے ہیں اگر تکلیف ہو تو
 جتنی تکلیف ہوگی اتنا ہی جرہ بھی بڑھائے گا مستقل طور سے صرف تکلیف
 ہی حاصل کرنا اپنے مد نظر نہ رکھئے اپنے مد نظر فرائض کا ادا کرنا ہی رکھئے
 افضل الاعمال احمد رضا سخت ترین عمل وہ ہے جو زیادہ تلخ ہو
 اسکے معنی یہ نہیں ہیں کہ خواہ مخواہ کے لئے زیادہ تکلیف اختیار کیجئے۔
 نہیں بلکہ ادائے فرض کے سلسلہ میں تکلیف اٹھانا پڑے تو فرض کی
 نہ چھوڑے اس وقت معلوم ہوگا کہ آپ کی نظر میں فرض کہاں تک ہم ہے

اس طرح نہ انسانی ضروریات زندگی کو نظر انداز کیا گیا۔ نہ آخرت کا خیال
 نظر انداز کیا گیا۔ فراہمی موال بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام مال و
 دولت جمع کرنے کے منافی ہے عینی مال و دولت کی طرف توجہ ہی کرنا جائز
 قرار دیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے بے شک یہاں پر نقطہ خیال مختلف
 ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے دنیا میں ایسی سرمایہ داری کو اختیار
 کر لیا ہے جو اس وقت زیادہ تر طاقتور سلطنتوں میں پائی جاتی ہے کچھ
 لوگوں نے اس کے خلاف وہ مسائل اختیار کر لیا ہے جو اس وقت روس کی اشتراکیت
 میں ہے وہ کہتے ہیں مال و دولت کسی ایک کے پاس رہنا ہی نہیں چاہیے۔
 بلکہ مساوی حیثیت سے سب کے پاس ہونا چاہیے۔ زمین سب کی ہے۔ کوئی
 چیز کسی سے مخصوص نہیں رہنا چاہیے۔ بعض لوگ جنہوں نے اسلامی
 تعلیمات کا پورے طور سے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ وہ روس کی اشتراکیت
 کو اسلام کے سرنڈھنا چاہتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ روس کی
 اشتراکیت اسلام کا حکم ہے۔

اس کے خلاف بعض لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو سرمایہ داری کا حامی
 بتلاتے ہیں۔ و حقیقت لوگوں نے اسلام کی تعلیمات کی صحیح روح کو سمجھنے
 کی کوشش نہیں کی۔ اسلام جس طرح ہر چیز میں ایک نقطہ اعتدال کو
 پیش کرتا ہے۔ اور اسی میں اس کی حقیقی کامیابی کی روح مضمر ہے۔ اسی طرح

اس شتر اکیت و سرمایہ داری میں وہ ایک نقطہ اعتدال کا حامل ہے۔
 میں کہتا ہوں کہ اسلام شتر اکیت کا حامی ضرور ہے لیکن خود
 اختیار نہ شتر اکیت کا جبر یہ شتر اکیت کا نہیں (ایک مختصر سا جملہ ہے
 جس کی تشریح بہت طویل ہے۔ مگر مجھے اب وقت کم ہے) اسلام شتر اکیت
 کا حامی ضرور ہے۔ اسکی توضیح مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ حضرت اہدیت
 نے دنیا کو عالم اسباب قرار دیا ہے اور اسباب کے اوپر نتائج کو مرتب قرار
 دیا ہے۔ اسلام کی شریعت چونکہ قانون فطرت کی پابند ہے اس لئے
 اس نے بھی ہر شے کے لئے کچھ اسباب مقرر کر دیے ہیں۔

اگر ایسے اسباب مجتمع ہو گئے تو شریعت اپنے قانون کے موافق ان
 نتائج کو مرتب کرے گی جو ان اسباب سے تعلق رکھتے ہیں۔ شریعت نے
 جس طرح ہر چیز کے لئے نتائج قرار دیے ہیں اسی طرح ملکیت کے لئے
 بھی کچھ اسباب قرار دیے ہیں۔

بے شک اس نے ہر شخص کو دعوت دی ہے کہ میدان عمل میں آکر
 ایک دوسرے پر سبقت اختیار کرے۔ درحقیقت کامیابی کا جو سہرا سبقت
 میں ہے۔ زندگی کا ہر ایک دوسرے کے آگے بڑھنے میں ظاہر ہوتا ہے
 اگر اس نے اپنی طرف سے چپہ چپہ برابر تقسیم کر دیا ہوتا۔ تو پھر عمل کا
 میدان ہی کہاں رہتا۔ پھر سعی کی کوشش کے لئے وسعت ہی کہاں

باقی رہتی۔ اسلئے اُس نے مال و دولت کو تمام قیود سے آزاد۔ بغیر کسی مالک
 خاص کے اپنا قرار دیا۔ یعنی جتنی دنیا کی چیزیں ہیں وہ اُن تمام اسباب سے
 قطع نظر کر کے کسی شخص کی ہیں؟ خدا کی ان الارض لله زمین خدا کی ہے
 دنیا میں جو کچھ مال ہے وہ سب خدا کا ہے۔ ہر چیز عالم کی صرف اسکی ذات
 سے مخصوص ہے۔ دولت خزانہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اُسی کی ہیں۔
 اسکے بعد اس نے موقعہ دیا اور اسباب قرار دئے کہ وہ چیزیں جو
 میری ہیں۔ دنیا کی وسعت جو مجھ سے مخصوص ہے۔ میں سب کا حق ہے
 اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس طرح اُس نے دنیا کو موقع دیا کہ اُس کے بڑھنے کا
 پھر اسباب مقرر کئے جن کے ذریعہ سے کوئی شے کسی کی قرار پاسکتی ہے
 زمینیں ہیں وہ ان ذرائع سے ملکیت قرار پاسکتی ہیں کسی شخص کی۔ خزانے
 ہیں وہ اس طرح سے۔ دخت ہیں وہ اس طرح سے۔ شروع ہیں تو کسی کا
 کچھ بھی نہیں تھا۔ اسکے بعد اسباب مقرر کئے گئے۔ اسباب میں کسی کا
 نام نہیں قرار دیا گیا کہ فلاں شخص کی یہ ملک ہوگی۔ بلکہ جو اپنے لئے
 زیادہ سے زیادہ مقدار میں اُن نتائج کو حاصل کر سکے جو قدرت نے
 اُن اسباب کیلئے مقرر کئے ہیں اس طرح میدانِ عمل میں مسابقت کی
 دعوت دی کہ۔ آؤ! اس میدانِ عمل میں اُترو۔ اسباب موجود ہیں
 اسباب کے ذریعہ سے نتائج کو حاصل کرو۔

میں ابھی کہہ چکا کہ وہ ہر چیز میں فرض شناسی کا لباس پہنا کر بدعت
 کا لباس ضرور پہنا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی درحقیقت مادیت نے بدعت
 کا لباس پہن لیا۔ یہاں سے خدا شناسی کا عنصر شریک ہو گیا اب اگر
 کسی شخص نے افراد انسانی میں سے اپنی قوت عمل کو بیکار رکھا۔ معطل
 رکھا خدا کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اور دوسرے شخص نے
 عمل کیا۔ اُن اسباب سے بیش از بیش فائدہ اٹھایا۔ ان ذرائع عمل کے
 اختیار کیا۔ جس کے ذریعے مال و دولت بیشتر حاصل ہوتی ہو۔ تو قدرت
 یہاں پر بے انصافی سمجھتی ہے کہ وہ برابر کرے ان دونوں کو۔ اگر کسی
 شخص نے اس مال و دولت کو ناجائز طریقہ سے حاصل کیا ہے تو بیشک
 اس کی ہر ایک چیز اس اصلی مالک کی ہے جس سے اُس نے ناجائز طریقہ
 سے حاصل کیا ہے لیکن اگر جائز ذریعہ سے کسی نے اپنے مال و دولت میں
 اضافہ کیا ہے۔ اور دوسرے شخص نے اُن ذرائع سے حاصل نہیں کیا تو
 کوئی وجہ نہیں کہ قدرت گردن پکڑ کر اُن کو مجبور کرے کہ اُسکی تمام مال و
 دولت تقسیم ہو جائے دوسرے لوگوں میں جن کا اس عمل میں کوئی حصہ
 نہیں تھا لیکن۔ ہاں!۔ اُن لوگوں کو مخاطب کر کے جنہوں نے مال و دولت
 حاصل کیا، ہو اُن کے اوپر ایسے احکام و فرائض عائد کر دے کہ وہ خود بارادہ
 و اختیار خود اپنی خوشی سے اُن لوگوں کی جو درحقیقت اپنی ذاتی کوتاہی سے

یا اسباب کی کمی سے یا حوادث اتفاقیہ سے اُس معیار بلندی پر نہیں آسکے
اور فقر و فاقہ کی دشوار یوں کو اٹھا رہے ہیں ان کی کفالت ہو سکے
الاغنیاء امنائی والفقراء عیالی۔ مال و دولت رکھنے والے ہمارے
امانتدار ہیں۔ اور فقیر ہمارے واجب النفقہ ہیں۔

اس طرح اشارہ کیا کہ اگر کسی نے کسی فقیر کی خبر گیری کی تو گویا
اُس نے ہمارے سوال کو پورا کیا۔ اس لئے کہ کسی کے واجب النفقہ کی
آپ خبر گیری کر دیجئے تو گویا اُس کو دیدیا۔

یہ ارشاد کیا "اے موسیٰ! اگر میں تمہارے دروازہ پر آؤں تو
کیا دوں گے؟ موسیٰ کا نہ گئے۔ جواب کیا دیں ارشاد ہوا۔ اگر کوئی فقیر
تمہارے دروازہ پر آئے تو سمجھو کہ میں آیا ہوں۔ اس طرح سے اغنیاء کو
اموال میں فقیروں کو شریک قرار دیا۔ لیکن یہ وہی شرکت خود اختیاری
ہے۔ اس طرح اُس شخص کی محنت کا پھل بھی دیدیا جس نے اپنی
ذاتی محنت و مشقت سے روپیہ کمایا تھا۔ اور اُس فقیر کی ضرورت کو بھی
پورا کر دیا۔ جو اس میدان عمل میں پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد زکوٰۃ و خمس کے
احکام جاری کئے۔ یہ احکام ایسے ہیں کہ اگر ان پر صحیح طریقہ سے عمل
ہوتا رہے۔ تو مسلمانوں میں کوئی شخص بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہو لیکن
اسکو کیا کیا جائے کہ اغنیاء اپنے فرائض کا احساس نہ کریں۔ وہ خدا کو

دیئے ہوئے مال و دولت کو اس طرح سمجھیں کہ گو یا وہ کسی دوسرے محسن کے
دست نگر نہیں ہیں۔ وہ بیکار کے مصارف میں کتنا ہی صرف کر دیں
کتنا ہی زیادہ سے زیادہ مقدار میں دیدیں۔ بطور پیش کش کے بڑی
بڑی رستیوں کو کتنا ہی وہ اپنے خزانہ سے بھر دیں لیکن زکوٰۃ و خمس
کے نام سے دنیا نہیں نصیب ہوتا۔ وہ علم حساب حاصل کرتے ہیں مگر اپنی
آمدنی اور صرف کیلئے نہیں۔ انھوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے
اپنی عمر بھر میں کتنا حاصل کیا۔ انھوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو کچھ ہم نے
حاصل کیا تھا اُس میں خدا کی طرف سے ہمارے اوپر کیا عائد ہوا تھا۔ وہ مکاری
حکام کے ٹیکسوں کو خوب ادا کرتے ہیں۔ چاہے اسلئے کہ اُس میں قرضی اور
دارنٹ کا خوف ہے۔ لیکن خدا کی طرف کا جو مطالبہ ہے۔ اُس پر نظر اٹھا کر
نہیں دیکھتے۔ ہم؟ ہماری زبانیں بھی خاموش یعنی وہ لوگ جو حقیقت
ان باتوں کی طرف متوجہ کرنے والے تھے۔ انکی زبانوں پر قفل لگ گئے
اسلئے کہ لوگوں کو خیال ہوگا یہ اپنے لئے کہتے ہیں۔

میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ خیال غلط ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے
کہ زکوٰۃ و خمس کے روپیہ کو آپ کسی مجتہد کے سامنے پیش کریں۔
کیونکہ بہت ممکن ہے کہ مجتہد مستحق کی شناخت میں آپ سے زیادہ واقف
ہو۔ آپ کو ذاتی طور پر لوگوں سے ملنے جلنے کا زیادہ موقع ہے۔

آپ مستحق و غیر مستحق سے بہ نسبت اس جماعت کے زیادہ واقف ہیں جو
 گوشہ گیر ہو۔ جو ظاہر پر عمل کرتی ہو۔ جسکے سامنے لوگ جا کر زیادہ
 پابندی مذہب کا اظہار کرتے ہوں۔ اسلئے کہ معلوم ہے کہ ملے گا تو
 ہمیں سے ملے گا۔ بہت ممکن ہے کہ مستحق کی شناخت آپ کو زیادہ ہو۔
 اسلئے آپ زکوٰۃ و خمس کے احکام کو کتابوں میں دیکھ لیجئے۔ یا کسی مختبر
 سے پوچھ لیجئے لیکن اسکے آپ کبھی منتظر نہ رہیے کہ ہم آنکے پاس پیش
 کریں۔ بلکہ آپ اگر اپنے اور خدا کے درمیان۔ اپنے ذاتی احساس
 ذمہ داری کے ساتھ اس کو صحیح مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں تو آپ اپنے
 ذمے ادا ہو جائیگے۔ چاہے آپ کسی عالم دین کی صورت کبھی نہ دیکھیں
 مگر زکوٰۃ و خمس ادا کیجئے۔ آپ شہر میں نہ دیجئے۔ بیرون شہر میں
 دیجئے۔ اگرچہ شہر کا حق مقدم ہوتا ہے۔ لیکن بہر حال داتو کیجئے ان
 ذمہ داریوں کا ہمارے سر عائد کیا جاتا تو ہماری پریشانی کا سبب ہے۔
 فطرہ کا روپیہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے لئے وبال جان
 ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی نگاہ پر اعتماد ہے تو آپ ہی دیجئے لیکن
 خدا کا حکم ادا کیجئے۔ خدا کے فرض سے غافل نہ ہو جائے۔ اگر آج اس پر
 عمل ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی لیکن وہ اشخاص جنہوں نے گداگری کو اپنا
 پیشہ بنالیا ہے وہ لوگ نظر قدرت میں ایک سخت معصیت کی مرتکب

ہوتے ہیں جو قریب کفر کے ساتھ جو قریب بہ شرک ہے۔ اس لئے کہ یہ خدا کو
 چھوڑ کر دوسرے کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اگر وہ نماز کے پابند
 ہیں تو کہتے ہو گئے "اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ" ہم تیری ہی
 عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے امداد طلب کرتے ہیں لیکن گداگری
 سے ظاہر ہے کہ خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ دوسروں کے سامنے دست
 سوال دراز کرتے ہیں۔ سوال کرنا اسلام میں وہ چیز ہے کہ جس وقت مرد
 حلال ہوتا ہے۔ اس وقت سوال کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ ورنہ گداگری اسلام
 میں جائز نہیں ہے۔

لیکن پھر بھی کیا کہنا اُس کے تفضل کا۔ ایک طرف تو گداگری کو اتنی
 بڑی معصیت قرار دیا۔ لیکن دوسری طرف اُس کے لئے یہ حکم دیا کہ اب اگر
 اُس نے اس معصیت کا ارتکاب کیا ہی ہے۔ اب اگر اُس نے معیار انسانی
 کو پست کر ہی دیا ہے تو تم انسانیت کو بدنام نہ کرو تم یہ سوال نہ کرو۔
 ایک طرف اُس کو روکتا ہے۔ خبردار! مانگنا نہیں! دوسری طرف آپ کو
 حکم دیتا ہے کہ خبردار! سوال رد نہ کرنا! اَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَہُ سوال
 کرنے والے کو دور نہ کرو۔ اُس کو چھڑکو نہیں۔

اس طرح سے نظام زندگی کا معیار قرار دیا۔ اگر اسپر عمل ہو تو دنیا
 کہاں سے کہاں پہنچے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ بے شک یہ باور رکھو کہ اگر

کسی موقع پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نہ دینے سے اور سوال کو پورا نہ کرنے سے عادت گدراہی کی چھوٹے گی تو اس وقت آپ کو سوال کا رد کرنا مستحسن ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو رد سوال نہ کیجئے۔

عبادت کا صحیح مفہوم

تجارت اور کسب معیشت کی اہمیت

اسلام نے انسان کو عبادت کا جو حکم دیا ہے اس کے متعلق غلط فہمی ہے بعض اشخاص نے عبادت کی غرض غلط قرار دی۔ بعض لوگوں کو عبادت کے معنی سمجھنے میں یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ عبادت صرف نماز و روزہ کا نام ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے عبادت کا مفہوم ہے فرائض کا ادا کرنا۔ عبادت کے معنی ہیں خدا کی رضا مندی حاصل کرنا اپنے اعمال کے ذریعہ سے۔ اس میں تمام وہ شعبے زندگی کے داخل ہیں جن پر تمام انسانوں کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔

انفرادی افعال میں اجتماعی افعال ہیں۔ حق اللہ میں حق الناس ہیں۔ ہر چیز میں انسان کا جو فرض ہے اس کو ادا کرنا یہ عبادت میں داخل ہے وہ چیز کہ جس کو بالکل ہی عبادت سے الگ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی

مال و دولت کا حاصل کرنا۔ وہ بھی عبادت کا ایک جز ہے حلال طریقہ سے
مال و دولت کا حاصل کرنا ہرگز دین سے الگ نہیں ہے۔

”سجارت اور اسلام“ کے سلسلہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جناب رسالت
مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک خوش شکل و شائل ادھر سے ہو کر گزرا
صحاب کرام نے یہ کہا: ”افسوس اسکی جوانی پر۔ کاش یہ جوانی عبادت
خدا میں صرف ہوتی۔“

”جناب رسالت نے سنا تو فرمایا۔ ”کیا کہاتم نے؟“

”آنھوں نے کہا ”کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جوان اپنی جوانی کو گزار رہا
ہے طلب دنیا میں۔ کاش احکام کے پورا کرنے اور عبادت میں گزارتا۔
آپ نے فرمایا: ”یہ تم نے کیونکر کہہ دیا کہ اسکی جوانی راہ خدا میں صرف
نہیں ہو رہی ہے اگر اس کا مال دنیا طلب کرنا اسلئے ہے کہ اپنے اہل و
عیال کے رزق کی کشائش کر سکے۔ اور انکے لئے سامان رحمت تمہیں
کرے۔ تو وہ خدا کی راہ میں ہے۔ عبادت میں مصروف ہے۔ اگر اسلئے
مال و دولت حاصل کرتا ہے کہ اسکے ذریعے حج کرے صدقہ عطا کرے
تب بھی وہ خدا کی راہ میں ہے۔“

ہاں! بے شک! اگر مال و دولت کو صرف اسلئے حاصل کرتا ہے کہ
اپنے ابنائے جنس میں تفوق حاصل کرے تب بے شک شیطان کے رستہ

میں ہے۔ تو انسان اگر مال و دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسلئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ امور خیر کا انصرام کر سکے تو کون کہتا ہے کہ وہ عبادت سے الگ ہے؟ تجارت وہ چیز ہے جسے انبیاء و مرسلینؑ نے کیا لیکن ہماری تو حیالت ہے کہ ہم نے تجارت کو اپنے لئے سبب توہین سمجھ لیا۔ ہم نے اپنے لئے سبب حقارت و ذلت سمجھ لیا ہے۔

ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص کبھی تجارت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ یہ اشتہار شائع کرتا ہے کہ گردش زمانہ سے اب شیعوں کی حالت پوچھی ہے کہ وہ تجارت کر رہے ہیں؟

اسکے معنی یہ ہیں کہ تجارت عار و ننگ ہے۔ تجارت گداگری سی بھی بڑھکر ہے "گردش زمانہ سے اب حالت پوچھی ہے" یاد رکھئے کہ جس کام کو آپ ذلت سمجھکر اختیار کریں گے دنیا حق رکھتی ہے کہ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ اگر گردش زمانہ سے یہ وقت آیا ہے تو اسکے معنی ہیں کہ گردش زمانہ سے ہماری زندگی کا دور آیا ہے ہماری کامیابی کا سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن کوئی کام اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ آپ نے تجارتیں کرنا شروع کیں تو اس کو ایک غیر معمولی صورت سے شروع کیا علما کو بلا کر دوکانوں کا اقتلاع کرایا۔ اشتہار شائع کیا کہ شیعوں کو قومی حیثیت سے تجارت کی ضرورت ہے اسلئے ہم نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ فلاں شخص نے

اپنے مواعظ میں چونکہ تجارت پر ترغیب دلائی تھی اس کے مواعظ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ہم اس دوکان کا افتتاح کر رہے ہیں۔

بندہ پرور اس طرح سے تجارت نہیں ہوتی۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں۔ آپ

کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے مواعظ سے مجبور ہو کر میں اسکو شروع کرتا ہوں۔ آپ کیوں یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم ضروری زندگی سے مجبور ہو کر تجارت کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کہتے کہ "ہماری زندگی

موقوف ہے تجارت پر اسلئے تجارت کرتے ہیں۔ آپ تاجر بننا چاہتے ہیں تو مصلح کی شکل کیوں اختیار کرتے ہیں۔ آپ تجارت کیجئے دوکانداروں کی

شکل میں اس کو کوئی دوسرا لباس نہ پہنائیے۔ پھر بھی اچھا ہے۔ یوں ہی رفتہ رفتہ افراد قوم کی ذہنیت میں تبدیلی ہوگی۔ اگرچہ آگے بڑھنے والے بہت آگے بڑھ گئے۔ لیکن ایک جگہ ٹھہرنے سے آگے بڑھنا پھر بھی بہتر ہے۔

اجتماعی زندگی کے مختلف پس

اس کے بعد اجتماعی زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک گھر کے رہنے

والوں کی زندگی۔ ایک شہر کے رہنے والوں کی۔ ایک ملک کے رہنے والوں کی

اس کے بعد تمام دنیا کے رہنے والوں کی زندگی۔ اسلام نے کسی جزو حیات کی

تشہر تعلیمات نہیں چھوڑا ہر شعبہ میں حیات کے اپنے علمی و عملی نقش قائم

کر دئے ہیں جس پر عمل کرنا صحیح طور پر کامیابی کا ذمہ دار ہے۔ تدریس و منزل
سیاست مدن۔ کیا کہنا اسلامی قانون کی جامعیت کا! علمائے علم و خلاق
کو اس باب میں کہنا پڑتا ہے کہ کیا کریں شریعت اسلام نے ضروریات کو پورا
کر دیا۔ ایک کتاب فقہ کی جو احکام اسلام کی جامع ہے۔ وہی علم و خلاق
کی جامع ہے جتنے دنیا کے شعبے ہیں سب شریعت اسلام کے اندر مکمل طور سے
موجود ہیں۔ کس طرح سے اولاد کی تربیت کرنا چاہیے۔

ارشاد ہوتا ہے جس طرح ایک بادشاہ اپنی رعایا سے نسبت رکھتا ہے
ہر شخص کو اپنے گھر میں اپنی ذات میں وہی نسبت حاصل ہے۔ کوئی شخص
اپنے تین ذمہ داری سے سبکدوش نہ سمجھے۔ کلکھراج و کلکھو مصدول
ہر شخص تم میں سے نگران ہے اور ہر شخص تم میں سے جواب دہ ہے بائیں مقابلہ
میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ باپ کو اولاد کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار
کرنا چاہیے۔ زوجہ کو شوہر اور شوہر کو زوجہ کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔
اس بات کو شریعت اسلام نے اس طرح سے پیش کیا کہ درحقیقت اس سے بہتر
تعلیم دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ تمام نظام عالم آپس کے سلسلہ احتیاج پر قائم ہے
یہ ایک مختصر سا جملہ ہے بے شک تمام نظام عالم سلسلہ احتیاج پر قائم ہے
لیکن اگر سلسلہ احتیاج ایک طرف ہو تو نظام عالم معطل ہو جائے۔ قدرت نے
نظام دنیا کو اس طرح سے قائم کیا ہے کہ ہر شخص محتاج ہے۔ اور ہر شخص محتاج الیہ

جب اس طرح سے تمام کڑیاں آپس میں جڑ بیگی۔ اس وقت نظام عالم برقرار رہے گا۔
اسلئے تقسیم عمل کا اصول نافذ کیا گیا کہ تقسیم عمل کے ذریعے سے ہر شخص دوسرے
کا محتاج البیہ بن جائے۔

تمام نظام عالم کی کڑیاں اس سے مضبوط ہوئی ہیں۔ اسی سے یہ
کثرت وحدت کا لباس پہنتی ہے۔ کوئی مرکب اس وقت تک عالم ترکیب میں
رہ نہیں سکتا جب تک کہ اسکے اجزاء ایک دوسرے کی طرف احتیاج نہ رکھتے
ہوں۔ دنیا کا انتظام ملک کا انتظام اسی طرح گھر کا انتظام اگر تمام عناصر
جو گھر میں قدرت نے ودیعت کئے ہیں یہ عناصر ایک دوسرے کی طرف
محتاج نہ ہوں تو درحقیقت یہ نظام درست نہیں ہو سکتا۔ اسلئے قدرت نے
انکے درمیان میں تقسیم عمل کیا چونکہ وہ شریعت بیکار ہے جو فطرت کے
مطابق نہ ہو۔ اسلئے انسان کی فطرت کو دیکھا کہ باہر کے لئے کون
مناسب ہو سکتا ہے اور اندر کے کون لائق تقسیم عمل کے اصول پر
نظام قائم کیا۔ اور فرائض کو دو شعبوں میں تقسیم کیا۔ امور داخلی، اور
امور خارجی، امور داخلی کا انتظام گھر کی ملکہ کے سپرد کیا۔ اور امور
خارجی کا انصرام مرد کے حوالہ۔

کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کا معیار رست مقرر کیا۔ کون کہتا
ہے کہ اسلام نے عورت کو ذلت کی نظر سے دیکھا۔ اسلام نے مرد کو کارکن

قرار دیا۔ عورت کو ملکہ بنایا، مرد کو مزدور اور عورت کو سرمایہ دار قرار دیا۔
 مرد کو حوادث دنیا کے تھپڑوں میں ڈال دیا۔ مرد کے تو اُسے عمل کا
 اندازہ کیا اُس نے اُس کی بنیاد جسمانی کو پیدے سے اسکے مطابق
 قرار دیا تھا کہ دنیا کے بیرونی مشکلات کا مقابلہ کیسے یہ سب کچھ مرد کیلئے
 چھوڑا۔ وہ بار یک کام گھر کا۔ وہ جسمیں قوت شعور و خیال کی
 ضرورت ہے اُس کو عورت کے سپرد کیا۔ اور مرد کو باہر کے لئے قرار
 دیا۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ عورت گھر میں بیٹھی ہوئی کام کرتی رہے۔
 مرد باہر کام کرتا رہے۔ وہ جو کچھ حاصل کرے۔ لا کر اسکے پاس ڈال دے اُس
 مال و دولت کو یہ صرف کرے اور اس کا انتظام درست رکھے۔ اس
 طرح سے اُس نے انتظام قائم کیا گھر کا۔ اس طرح خانہ داری کے اصول
 کی تعلیم دی۔ آج آپ جالیئے دنیا کے تمدن میں دیکھئے۔ سب کچھ ہے
 کونسلوں میں عورتیں پہنچ گئی ہیں۔ اداروں میں اور دفتروں میں
 موجود ہیں۔ لیکن انتظام خانہ داری درست نہیں ہے؟
 لوگوں نے گھر کو بگاڑ کر جنگل کو آباد کیا۔ خود برباد ہوئے۔ دوسری
 خانہ آبادی کر دی لیکن اسلام نے آپ کے سامنے کیا قانون پیش کیا تھا
 اُدھر مرد کی فوقیت عورت پر ثابت کی۔ کہ اگر ہم نے اُسے کارکن قرار
 دیا ہے تو مزدور ہی نہ سمجھ لینا۔ الرجال قوامون علی النساء

”مرد صاحب اختیار قرار دیا گیا ہے عورت پر“
اس طرح اسکے معیار کو بلند کیا۔ عورت کے معیار کو لطف و رحمت
کے پہلو کو آگے بڑھا کر بلند کیا فرماتے ہیں۔

المراة راحة عورت گلدستہ ہے۔ عورت گلاب کا پھول
ہے پھر گلاب کے پھول کو جتنے ملائم ہاتھوں سے رکھ سکتے ہو۔ جتنا ملائم
سلوک تم کر سکتے ہو۔ اختیار کرو۔ اسکے بعد میں کہتا تک اس موضوع کو
بیان کر سکتا ہوں۔ اس لئے کہ بیان کی مسافت ختم ہو چکی ہے۔

گھر میں ماں اور بیٹی ہے۔ بیٹے کے لئے ماں کی اطاعت قرار دی
جس طرح باپ کی اطاعت قرار دی۔ یہ کہا کہ جنت ماں کے پیروں کے
نیچے ہے۔ یہاں تک معیار بلند کیا کہ اگر کسی حکم الہی سے جو سجد و جوب ہے۔
تصادم ہو جائے والدین کے حکم کا تو وہ مستحب حرمت کا لباس پہن لیا
یعنی بہتر سے بہتر عمل صالح۔ نوافل نماز۔ حج مستحب۔ زیارت۔ کو ماننے
منع کر دیا۔ بسا نب جائز ہے حرام ہے۔ وہاں تک کہ ہاں تک باپ کے سامنے
حکم ہے مرنے والوں کے۔ ماں کے سامنے بھی حکم ہے لا تقل لہما اف ولا
تفخرهما۔ اس طرح دونوں کے معیار کو ایک کر رکھا گیا۔

بیشک جب خدا کے حکم کے مقابلہ میں والدین آئیں اس وقت کیلئے
ارشاد ہوا وان جاهدک التشرک فی مالک لک بہ علم

خلاف تعلق اگر یہ لوگ تم سے اس بات کے طالب ہوں کہ تم خدا کے
ساتھ شریک کرو۔ تو پھر انکی اطاعت نہ کرنا۔

اولاد جب تک صغیر السن ہے اس کے حقوق والدین پر قرار دئے گئے
لیکن جب بچہ سن تمیز کو پہنچ گیا اور بیبا قابل اس کے ہوا کہ وہ کسب
معیشت کر سکے۔ اب باپ پر اسکی ذمہ داری نہیں رہی۔ بیشک
باپ پر جو ذمہ داری تھی وہ تربیت کی تھی لیکن جب وہ تربیت کر چکا
تو اب بیٹے کا کوئی فرض باپ پر نہیں رہا۔ لڑکی بے شک جو وقت
شادی نہ ہوا سو وقت تک اس کا فرض باپ کے ذمہ ہے لیکن جب شادی
کر دی تو اب وہ دوسرے گھر کے انتظام سے متعلق ہو گئی اب اسکی رہنمائی
اس پہلے گھر سے منقطع ہو گیا اب اس کے کچھ حقوق نہیں۔ ہاں باپ
کی میراث میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے لیکن افسوس کہ نجات وغیرہ میں
اور خود یہاں کے دیہاتوں میں مسلمانوں نے مثل ہندوؤں کے لڑکی
کا حصہ ہی میراث میں ختم کر دیا ہے۔ یہ بالکل شرعیت اسلام کے خلاف ہے۔

نظام اجتماعی یعنی عام سیاست

اسلام نے دنیا کے لئے یہ نظام قرا دیا کہ ہر شخص دوسرے کا احترام
کرے۔ درحقیقت آپس میں فسادات ہوتے ہیں اسوجہ سے کہ ایک

دوسرے کو اپنے سے کم سمجھتا ہے۔ اسلام کا یہ قانون ہے کہ کسی شخص کو حق نہیں ہے
 کہ اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھے۔ لایسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا
 خیرا منهم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منهم۔ ہرگز ایک قوم
 دوسری قوم کا متسخر نہ کرے۔ ممکن ہے کہ وہ تم سے اچھے ہوں۔ اور نہ کوئی
 عورت دوسری عورت کا متسخر کرے۔ ممکن ہے کہ اُس کا مرتبہ بلند ہو۔
 حدیث میں ارشاد کیا گیا دیکھو! بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کی عزت
 کریں۔ کیوں؟ اسلئے کہ عمر ان کی کم ہے۔ انھوں نے گناہ تم سے کم کئے
 ہوں گے۔ اور چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کی تعظیم کریں اسلئے کہ ان کی
 عمر زیادہ ہے۔ انھوں نے طاعت تم سے زیادہ کی ہوگی۔ اور۔ دیکھو!
 برابر والوں کو چاہیے کہ وہ برابر والوں کی عزت کریں۔ اسلئے کہ تمہارے
 گناہ تمہارے لئے یقینی ہیں لیکن دوسروں کے گناہ تمہارے لئے یقینی
 نہیں ہیں۔ کیا اس پر عمل ہو تو دنیا میں کوئی منافرت باقی رہ سکتی ہے؟
 میں نے سابق میں عرض کیا ہے کہ اسلام نے ان امتیازات کو
 مٹا کر جو عام افراد نے اپنے نظریوں کے مطابق دے لئے تھے۔ ایک
 دائرہ مساوات قائم کیا، اسلام ہی وہ ایک واحد مذہب ہے جس میں
 شاہ و گدا مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ مذہبی حیثیت سے ایک بادشاہ کو
 اپنے ایک معمولی سپاہی پر کوئی تفوق حاصل نہیں ہے۔ اُس میں اگر تفوق

بھی قرار دیا گیا ہے تو روحانی اعتبار سے قرار دیا گیا ہے۔

نماز جماعت میں یہ حکم ضرور قرار دیا گیا ہے کہ امام کے بعد پہلی صف میں صاحبان تقویٰ۔ وہ نیک اعمال والے لوگ ہوں۔ جن میں ہر ایک حق رکھتا ہو امام جماعت ہو نیکا۔ ہمارے یہاں تنظیم نہیں ہے اس لئے نماز جماعت کی ترتیب کبھی درست نہیں ہے۔ امام کے بعد پہلی صف میں اس سے متصل ایسے افراد ہونا چاہئیں جن میں سے ہر ایک نماز جماعت پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تاکہ اگر امام کسی وجہ سے قاصر ہو جائے نماز کے ادا کرنے میں۔ تو ان میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر مصدقہ پڑھ چکر نماز کو تمام کرے۔ لیکن اسکے علاوہ اور کوئی تفویض قرار نہیں دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مالدار پہلی صف میں ہوں۔ فقیر دوسری صف میں معززین آگے ہیں گنہگار افراد پیچھے۔

ایسا کوئی تفویض نہیں ہے۔ سب مساوی ہیں۔ ایک فقیر پہلی صف میں ہو۔ اور ایک امیر دوسری صف میں ہو۔ تو اس امیر کا سر اس فقیر کے پیروں کے پاس ہو گا۔ یہ خصوصیت کبھی اسلام سے مخصوص ہے۔ وہ جنہوں نے دائرہ اسلام میں قدم رکھا۔ خواہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں۔ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ان کے حقوق مساوی ہو گئے ان تمام افراد کے ساتھ جو پہلے سے اسلام میں

کوئی تفریق نہیں ہے۔ سبت سے سبت افراد جن کو لوگ حقارت کی نظر
 سے دیکھتے ہیں اگر مسلمان ہو جائیں تو ان کے حقوق مساوی ہیں۔ یہ بھی
 دوسروں کو دیکھ کر ہم نے تقلید کی ہے میں نے سنا ہے کہ بہت سے وہ
 (ہمارے محاورہ میں سبت اور پنج ذات کے) لوگ (پنج ذات تو ہم نے
 بنادیا) پنج ذات جنہیں ہتر کہتے ہیں۔ وہ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو
 بہت سے افراد اہل سلام ان کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرتے ہیں۔
 یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل مخالف ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے
 دوسروں کو دیکھ کر اختیار کر لیا ہے۔ اگر آپ دول اسلامیہ میں جہاں
 خوبو اہل سلام کی باقی بڑے جہاں دوسروں کی ہمسائیگی نے ہمارے
 اخلاق کو تبدیل نہیں کیا ہے جا کر دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ وہاں بالوعہ
 صاف کرنے والے لوگ دن میں بالوعہ صاف کرتے ہیں اور سر سے پاؤں تک
 نچاستوں میں لت پت ہوتے ہیں لیکن ادھر غسل کیا صاف کپڑے پہنے
 اور جا کر نماز جماعت میں شریک ہو گئے۔ چاہے پہلی صفت ہو۔ آخر
 صفت ہو۔ ان کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے کہ تم اگر علما کے ساتھ
 کیوں بیٹھے۔ ان کے لئے یہ نہیں ہوتا کہ تم ہمارے قریب بیٹھنا
 بالکل مساوات کوئی تفریق نہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ یہ ہے
 اسلام کی ہدایت۔ وہ بھی درحقیقت ایک رکن ہیں اس نظام حیات

جس پر دنیا قائم ہے۔ و حقیقت آپ انکے بھی دست نگر ہیں۔ ممنون احسان ہیں۔ اگر کوئی آپ کے بہت سے ضروریات پورے کرتا ہو تو اس کو ذلیل نظروں سے نہ دیکھئے۔ اگر ان لوگوں کا وجود نہ ہو تو آپ کی حیات قائم نہیں رہ سکتی۔ تمام افراد انسان مثل اعضائے بشری کے ہیں۔ تمام افراد ایک جسم کے اعضاء ہیں۔ ان اعضاء میں جس طرح سے قدرت نے تقسیم عمل کی ہے۔ ہاتھ ہیں۔ پیر ہیں آنکھیں ہیں۔ ہر ایک کے وظائف الگ الگ ہیں ہر ایک منزل الگ الگ ہے۔ نظام زندگی کے اعتبار سے ہر ایک کا کام اس کے ذمہ ہے دوسرا اس میں مزاحمت نہیں کرتا۔ کوئی ایک عضو انسان کا دوسرے کو ذلیل نظر سے دیکھنے کا حقدار نہیں ہے۔ پاؤں میں لگا ہوا کانٹا ہاتھ ہی سے نکلے گا۔ ہاتھ بلند ضرور ہے۔ لیکن ضرورت پڑے گی تو ہاتھ کا کام پاؤں سے اور پاؤں کا کام ہاتھ سے نکلے گا۔ اتحاد عمل ہے شیرازہ اجتماعی یوں منظم ہوتا ہے۔

اسی طرح سے یہ تمام شعبے جو انسانی زندگی کے ہیں۔ اسکی تقسیم ضرور ہے کسی سے کوئی کام متعلق ہے اور کسی سے کوئی کام لیکن کسی کو اس کے پیشہ کی وجہ سے ذلیل نظر سے نہ دیکھئے جس طرح سے بہت سی باتوں میں وہ آپ کے دست نگر ہیں اسی طرح سے بہت سے

کاموں میں آپ اُنکے دست نگر ہیں۔ تو آپ کو کیا حق ہے اس کا کہ آپ
 حقارت سے دیکھئے۔ اُن کو آپ نگاہِ ذلت سے دیکھئے۔ کسی پیشہ والے
 کو ذلت سے دیکھنے کا حق آپ کو اسلام کی طرف سے نہیں ہے۔ صحابہ
 ائمہ کیسے کیسے افراد تھے یہ صحابہ ائمہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں
 وہ وہ ہیں کہ احکام شرعیہ انہی کے ذریعہ سے آپ کو پہنچے ہیں۔
 درحقیقت وہی تھے حرام حلال جاننے والے۔ ہم کو تو سننے سننے
 انہی کے ذریعہ سے فیوض پہنچے ہیں جو ائمہ کی طرف سے ان کو پہنچے
 تھے۔ لیکن اگر آپ دیکھئے تو آپ کو ملے گا کتب رجال میں "جمال"
 "اونٹ چلانے والا" کسی کے نام کے ساتھ آپ کو ملیگا "نمار" کسی کے
 نام کے ساتھ "بزاز" کسی کے نام کے ساتھ ملیگا "دہان" جس کو آپ اپنے
 پست الفاظ میں "تیلی" کہتے ہیں کسی کے نام کے ساتھ ملے گا "طمان"
 "ٹما بیچنے والا" کسی کے نام کے ساتھ ملے گا "بقال" یعنی سبزی بخیر والا
 اس طرح مختلف افراد کے ساتھ آپ کو مختلف نام ملیں گے معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ سب لوگ دن بھر دکان پر بیٹھے تھے کسب معیشت کرتے تھے
 جو وقت فرصت ہوتی تھی جا کر علوم ائمہ کو حاصل کرتے تھے یہی افراد ہیں
 جن کی عملی سیرت ہمارے لئے قابلِ قدر ہے۔ قابلِ پیروی ہے۔ ائمہ نے
 اُن کو احکام تفویض کئے۔ اگر کسی نے تجارت کو چھوڑ دیا۔ پوچھا کیوں

چھوڑ دیا۔ ضرورت تجارت شروع کرو۔

اسلئے کہ باز رہنا تجارت سے اور ترک کرنا عمل شیطان سے ہے۔
تو ایک مساوات قائم ہے کسی کو اسکے پیشہ کی حبت سے ذیل نظر
سے نہ دیکھیے۔ کوئی اپنے کو دوسرے کے مقابلہ میں بڑا متقی پرہیزگار نہ سمجھے
بے شک ان کو مکر عند اللہ اتفاقہم میں سب سے زیادہ معزز ہے
جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو لیکن اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ ایک شخص
جو معاصی سے پرہیز کرتا ہے دوسرے کو اپنے مقابلہ میں حقیر نظر سے دیکھے
کہ میں اس سے زیادہ متقی ہوں۔ وہ تقویٰ اسکے لئے وبالِ آخروی کا
سبب بن جائے گا۔

یہ تو قدرت کی نظر میں ہے کہ جو اتقی ہوگا وہ معزز ہوگا۔ مگر کسی
انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کو اتقی سمجھ کر دوسروں کو حقارت
سے دیکھے۔ اسلئے کہ باطن کا علم خدا کو ہے۔

آپ اس بات پر نہ جائیے کہ میں نے بہت نمازیں پڑھی ہیں روزے
رکھے ہیں۔ دوسروں سے اپنے کو بہتر سمجھوں۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص
مجھ سے بہتر ہے اگر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے تو درحقیقت گھمنڈ اور غور کا
وجود دنیا میں نہ رہ جائے۔ لایخو قوم من قوم کوئی جماعت دوسری
جماعت کا متسخ نہ کرے۔ مذاق اور چیز ہے۔ تمسخر اور چیز ہے۔ فرق یہ ہے

کہ مذاق میں کسی کی اہانت منظور نہیں ہوتی مسخرہ بنانے میں اہانت شریک ہوتی ہے۔ مذاق حد جائز میں ہوتا مزاح میں داخل ہے۔ مزاح المومنین خیر۔ لیکن وہاں تک کہ حد اعتدال میں رہے۔ مسخرہ وہ ہے جس کے لئے ارشاد ہوتا ہے۔ کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا مسخرہ نہ کرے آپ کو کیا معلوم شاید وہ آپ سے بہتر ہو۔

ولا نساء من نساء عسی ان یکن خیرا منھن اور نہ عورتوں کو حق ہے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ کیا معلوم وہ بہتر ہوں اپنے عمل میں ولا متنازوا باللقاب اور مختلف القاب نہ رکھ لو بکار نے کیلئے۔ جیسے اکثر دوسروں پر پھبتیاں کسی جاتی ہیں۔ نام ایسے رکھتے ہیں جو بڑے معلوم ہونے کے قابل ہوں۔ ایسا نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ معصوم نے تعلیم دی بڑے چھوٹوں کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ چھوٹے بڑوں کو بہتر سمجھیں۔ برابر والے برابر والوں کو اپنے سے بہتر سمجھیں اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر دنیا میں تنازرا ہی کا پتہ نہ ہے شکوہ و شکایت کا وجود نہ رہے۔ یہ کیا ہے کہ ہمارے کسی مزرعوئے معیار عظمت میں کمی ہوئی۔ اور ہماری تیوریوں پر بل آگئے۔ چاہے دوسرے حق میں ہم نے کتنی ہی فروگزاشت کی ہو۔ مگر ہماری تعظیم کے لئے اگر کوئی نصف قد سے کھڑا ہو تو برا معلوم ہوگا۔ مگر خود ہم نے اپنے طرز عمل کا

جائزہ کبھی نہیں لیا کہ ہم تو کبھی کسی کے ساتھ کمی نہیں کرتے۔
 امیر المؤمنین علیؑ پنج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اجعل نفسك
 صینا نافیا بینک وبين عنیک۔ اپنے نفسوں کو معیار قرار دو۔
 اپنے اور اپنے غیر کے درمیان۔ اپنے نفس کو ترازو بناؤ۔ اپنے
 اور غیر کے معاملات میں۔

فاحب لغيرك ما تحب لنفسك غیر کے لئے اُسی بات کو
 محبوب سمجھو جس کو اپنے نفس کے لئے محبوب سمجھتے ہو۔
 والہ لہ ماترہ لہا۔ اور ناگوار سمجھو غیر کیلئے جسکو اپنے لئے ناگوار سمجھتے ہو
 ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم دوسروں پر ظلم نہ کرو جس طرح یہ نہیں
 چاہتے ہو کہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ واحسن كما تحب ان يحسن اليك
 دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تمھارے ساتھ
 اچھائی کریں واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك جس چیز کو
 غیر کے لئے معیوب سمجھتے ہو اُسے اپنے لئے بھی معیوب خیال کرو وارض
 من الناس بما ترضاه لہم من نفسك دوسروں سے اپنے
 لئے اتنے ہی طرز عمل پر رضی ہو جاؤ۔ جتنے طرز عمل پر تم غیر کے ساتھ
 اپنی طرف سے رضی ہوتے ہو یعنی تم خود جتنا برتاؤ غیر کے ساتھ کر سکتے
 ہو اور کافی سمجھتے ہو۔ اتنے ہی کو کافی سمجھو غیر کی طرف سے اپنے لئے

تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے مگر ہم کو کبھی توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے اعمال و افعال کو پرکھیں کہ کہاں تک وہ معیارِ صحیح پر ہیں۔ ہماری نظر دوسروں کے افعال پر بہت جلد پڑتی ہے۔ کبھی ہمیں اس امر پر غور کر نیکی توفیق نہیں ہوتی کہ کہیں ہمارے طرزِ عمل میں تو وہ قابلِ اعتراض چیز نہیں پائی جاتی اگر انسان اپنے نفس پر توجہ کرے۔ تو اسکی نظر غیر پر جائے ہی کیوں۔ اُسے اپنے ہی سے فرصت نہ ملے۔

مومن کے لئے ارشاد فرماتے ہیں *نفسه منه في عناء والناس منه في راحة* دنیا اسکی طرف سے چین و آرام میں ہے مگر اسکا نفس خود ایک شکنجہ میں مبتلا ہے *وانرا لوالنفسكم قبل ان توفروا* تو اپنے نفس کو قبل اسکے کہ تونے کا وقت آئے۔ لیکن ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہم کسی جائے بیٹھیں تو یہ نقلِ محفل ہے کہ دوسروں پر اعتراض کریں۔ دوسری اچھائیوں سے چشم پوشی کرنا اور دوسروں کی برائیوں کو نمایاں کرنا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن سے ہریت اجتماعی میں تفریق پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے اسکو منع کیا *لا يغتب بعضكم بعضا* ایجاب حدکم ان یاکل لحدیخہ مبتدا فکر ہتمو۔ کبھی تم میں سے کوئی دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی جرأت نہ کرے۔ کہا تم اسکو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔

جیسے کوئی مردہ ہو اسکو خبر نہیں اگر اسکا گوشت کوئی کھائے ویسے ہی
 کسی کی غیبت میں برائی کرنا۔ ایک دوسرے کی دل آزاری کرنا۔ ایک
 دوسرے کا دل دکھانا۔ اسکو بڑی معصیت قرار دیا ان الذین
 یؤذون المؤمنین والمومنات بغیر ما آلتسبوا فقد احتملوا
 بهتاناً واثماً مبیناً۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں ناحق
 انھوں نے بڑی معصیت کا ارتکاب کیا۔ خدا کی طرف اسکو "اثم مبین"
 یعنی "کھلا ہوا گناہ" کہا جا رہا ہے۔ کہا: "مومن کا دل ہمارے
 نزول اجلال ہے۔ اگر مومن کے دل کو تکلیف پہنچی تو اس سے
 مجھ کو تکلیف ہوگی۔ مومن کے دل کو اپنی فرود گاہ بتایا۔

فرمایا لا یسعی رضى ولا سماء ولا کن یسعی قلب
 عبد المؤمن ارض وسماء میرے لئے وسعت نہیں ہے۔ مگر مومن کے
 دل میں میرے لئے وسعت ہے "یہ آپس کے اختلافات کا سد باب
 کرنا چھتا۔

امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں تلا فیك ما فوط من صمتك
 المیر من ادراكك ما فات من منطقك۔ خاموش رہنے میں
 اگر کوئی مقصد فوت ہوتا ہے تو اس کا تدارک آسان ہے اس غرابی
 کے تدارک سے جو بات کہ ڈالنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

یہ زبان! اگر اسکو کسی ایسے کلمہ سے جو کسی دوسرے کے دل میں
ٹھیس لگنے کا باعث ہو۔ انسان روکے رہے تو کاہے کو دنیا میں
مناfert پیدا ہو۔ ایک طرف یہ مانفت کہ خبردار! تمھاری طرف سے
کسی کا دل نہ دکھنے پائے۔ کسی کو ایذا نہ پہنچنے پائے۔ ایک طرف
یہ حکم کہ کسی کی حاجت کو پورا کر دینا۔ ستر برس کی عبادت کے برابر ہے
آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کرنا یہ وہ چیز ہے جو بہتر سے بہتر
عبادت قرار دیکھی ہے۔

امام طواف میں مصروف تھے ایک شخص آتا ہے اور کچھ عرض کرتا ہے
آپ طواف کو قطع کر کے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ واپس آنے پر
طواف کو پورا کرتے ہیں۔

ایک دوسرا شخص پوچھتا ہے کہ آپ نے طواف تمام نہیں فرمایا کرتے
ہیں۔ ایک بندہ مومن کی ایک حاجت تھی مچھکوا اچھا معلوم ہوا کہ طواف
سے قبل اسکی حاجت پوری کر دوں۔“

مگر ہم کو تو اس سے مطلب ہے کہ ہمارے لئے راحت و آرام ہو۔
دوسرے چاہے مشقت میں بسر کریں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمام افراد
بمنزلہ فرد واحد کے ہیں۔ انسان کے تمام اعضاء و جوارح رعایا ہیں
دل تمکن کیا گیا ہے عرش حکومت پر۔ اس جسم کی مختصر مملکت میں۔

تمام اعضاء و جوارح اس کے لئے تابع فرمان ہیں۔ ذرا نگاہ ڈالنے
اعضاد کے باہمی ارتباط پر۔ ایک کانٹا اگر کسی پاؤں کے انگوٹھے میں
لگتا ہے تو تمام اعضاء بے چین ہو جاتے ہیں۔

یہی سمجھ کیوں نہیں ہوتا کہ اگر ایک پر کوئی مصیبت پڑے
تو نوع بشری پر اثر ہو جائے اسلام نے یہی تعلیم دی کہ درحقیقت دوسرے
کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھو۔ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھو
اپنی حاجت کو رک دو۔ دوسرے کی حاجت کو پورا کرو۔ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ
اَلْفَسَّہُمْ لَوْ کَانَ ہُمْ مَخَصَصَۃً "مقدم کرتے ہیں دوسروں کو
اپنے نفس پر۔ اگرچہ خود اپنے کو ضرورت ہو۔"

یہ اثیار یعنی دوسروں کو اپنے اد پر مقدم کرنا۔ یہی وہ خاص چیز ہے
جو اسلامی تعلیم کا جوہر ہے۔ جب نقش اسلام تازہ تھا۔ گرد و غبار
نہیں آنے پایا تھا۔ مسلمانوں کے طرز عمل میں اس تعلیم کے نمونے پائے
جاتے ہیں جو رسولؐ اور آل رسولؑ کی طرف سے ملی تھی۔ جنگ یرموک کا
واقعہ تاریخوں میں درج ہے۔ مسلمانوں کے لشکر میں کوئی آدمی زخمی
ہو کر گرا ہے۔ پیاس کا غلبہ ہے۔ ایک شخص کسی اپنے عزیز کے لئے
پانی لیکر بلائے جا رہا ہے۔ ایک دوسرا زخمی پانی کی طرف دیکھنے
لگتا ہے وہ پہلا کہتا ہے کہ پہلے اسے پانی ملاؤ۔ یہ اسکی طرف پانی لیکر

جاتا ہے تو تیسرا زخمی نظر پڑ جاتا ہے۔ اُس کی نظر بھی اسی جام آب پر
 ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ پہلے اس کو پانی ملا دو۔ اسی طرح چار آدمی
 پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ جب چوتھے کے پاس پہنچتا ہے تو اُس کی
 روح مفارقت کر جاتی ہے۔ تیسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی اپنی
 جان دے چکتا ہے۔ دوسرے کے پاس آیا اسکا بھی جسم سرد ہو چکا
 تھا۔ اور اسی طرح پہلا شخص بھی تشنہ لب دنیا سے رخصت ہو گیا
 یہ مسلمانوں کا وہ طرز عمل ہے جو تازہ تازہ آن میں موجود تھا جس پر
 ابھی مادیت کا گرد و غبار نہیں پڑا تھا جس پر امتداد زمانہ نے غفلت
 کے پردے نہیں ڈالے تھے۔

اب ہم میں سے کتنے افراد ہوں گے جو اس طرز عمل کے پابند ہو سکتے
 ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ کسی ایسے سخت موقع کا ذکر نہیں، جب کہ
 ضیق نہ ہو۔ کوئی شدت نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے دوسرے کا
 کھلا کٹ جائے مگر ہم منافع حاصل کر لیں۔ بلکہ ہم میں بہت سے ایسے
 افراد ہیں کہ اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہو دوسرے کو تو چاہے ہمیں وہ
 نہ ملتا ہو۔ مگر ہم دراندازی کریں گے کہ اسکو یہ فائدہ نہ پہنچنے پائے
 اگر ہمارے اسلام کی یہ حالت ہو تو ہم جس حد تک تنزل نہ کریں تھوڑا
 ہے۔ ہمارے درمیان میں وہ اخوت باقی نہ رہی جس کو اسلام نے روح جیا

قرار دیا تھا انما المؤمنون اخوة جس پر اپنا احسان جتایا تھا۔ کہتم
 اعداء فاللہ بیننا و بینکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا تم لوگ
 آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اوس خنزرج کے خون کے
 پیاسے تھے۔ خنزرج اوس کے گلے پر تلوار چلانے پر تیار تھے اسلام
 نے ان اختلافات کو مٹا کر ایک نقطہ اخوت پر مجتمع کیا۔ لیکن ہم؟
 ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے۔ اور ایک دوسرے
 کو پامال کرنے کے لئے تیار ہے۔ ہم زبان سے مسلمان ہیں۔ مگر اسلام
 کے نقش کو محو کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کرتے۔ آپ
 سب لوگوں کا خیال ہو گا کہ اسلام مانع ترقی ہے۔ یہ ہمارے طرز عمل کا
 قصور ہے کہ اسلام کو مانع ترقی ثابت کریں۔ اگر اسلام اپنی حالت پر
 قائم رہتا۔ تو ترقی ہمارے دم قدم سے وابستہ رہتی۔ ہمارے سامنے
 بہتر سے بہتر تعلیمات موجود ہیں۔ ہمارے سامنے رسول کے اسوہ حسنہ
 میں الہییت طاہرین کی سیرتیں ہیں۔ کربلا کا عظیم الشان تاریخی واقعہ
 ہمارے سامنے موجود ہے جس نے ہر قسم کے تعلیمات ہمارے سامنے
 پیش کئے۔ مواخات کا سبق۔ ایثار کا سبق۔ سال گذشتہ کے دس
 دن کے بیانات میں مستقل طور سے موضوع "اسوہ حسنی" تھا۔ اس کو تفصیل
 سے عرض کیا گیا تھا۔ آج ہم منافع میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے

ہیں۔ مجالس کے حصوں میں آپ دیکھ لیجئے۔ ایک دوسرے پر سبقت کرنا
 چاہتا ہے چاہے دوسرے کو تکلیف ہی ہو تیج جائے۔ لیکن ہم ہی پہلے
 مکمل جائیں اور مجلس کا حصہ حاصل کر لیں۔ لیکن اگر خطرہ کا وقت ہو تو
 ہر ایک پیچھے ہٹنا چاہے گا۔ دیکھ لیجئے۔ آج مجالس میں جو سب سے
 پہلے حصہ لینا چاہتے ہیں وہ مجلس کی نشست میں سب سے موخر ہوتے
 ہیں اس لئے کہ منبر کے قریب بیٹھنے میں گرمی معلوم ہوتی ہے اور مجمع کی
 کشمکش ہوتی ہے۔ یہاں ایک دوسرے پر سبقت نہ کر گیا کریم ہی ڈاکر
 کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اس میں ہر ایک قدم پیچھے ہٹائے گا
 لیکن حصہ میں سبقت ضرور ہوگی۔

یاد رکھئے کہ بلا کے واقعہ میں سلاح جنگی تھے موت تھی جس میں
 ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ واقعات
 مجھے بیان کرنا نہیں ہیں۔ واقعات تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ مجھے صرف
 یاد دلانا ہے کہ نتیجہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، وہاں تیار کا سبق۔ وہ ہمدردی
 کا سبق۔ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کم از کم وقت کے لئے بھی ہم
 دوسرے کو محفوظ رکھ لیں اور اپنی جان دیدیں۔ انجام سب ہی کے
 پیش نظر تھا۔ کون سمجھتا تھا کہ ہم چلے گئے تو دوسرے محفوظ رہ جائینگے
 لیکن یہ تھا کہ جتنا کہ ہم ہیں دوسرا نہ تلف ہو جتنی دیر کے لئے بھی ہو

ہم دوسرے کو محفوظ کر لیں خود اپنی جان دیدیں۔ یہ صورت عمل ہمارے
سامنے پیش کی گئی۔ لیکن ہم آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے۔

مسئلہ غلامی

اس مساوات کے خلاف جو میں پیش کر رہا تھا سب سے بڑا الزام جو
پیش کیا جاسکتا ہے اسلام پر۔ وہ غلامی کا مسئلہ ہے۔ لیکن حقیقت
بے خبر ہیں وہ تاریخ کے حقائق سے۔ لاعلم ہیں وہ جو اسلام کی غلامی
کو اس کی مساوات کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے نہیں سمجھا
غلامی کو اسلام کی جنہوں نے غلامی کو اسلام کی مساوات کے خلاف
قرار دیا۔ بلکہ غلامی کا صحیح مفہوم جو اسلام نے پیش کیا جس کو انہی تعلیم
کی روشنی میں سمجھ دیکھ لایا۔ اگر دیکھنا ہے تو سیدہ کے گھر پر جائیں اور
فضیہ سے دریافت کریں کہ تمہارے ساتھ تمہاری شاہزادی کا کیا تہا
ہے؟ اس گھر کی کنیر یہ جواب دے گی کہ ایک دن گھر کا کام میں کرتی
ہوں اور ایک دن ملکہ خانہ کرتی ہیں۔

اسکے معنی یہ ہیں کہ حقیقت غلامی غلامی نہ تھی۔ وہ لوگ افراد خانہ
میں داخل کر لئے جاتے تھے۔ کون نہیں جانتا کہ سلمان غلام تھے وہ
سلمان جن کے نام کی عظمت کے سامنے اس وقت ہمارے دل لرز رہے ہیں

جن کے متعلق یہ ارشاد کیا گیا ہے کہ ایمان کے دس درجے ہیں۔ نودرجوں
 پر مسلمان فائز ہیں۔ علم اول کو بھی جانتے تھے۔ علم آخر کو بھی حاصل کیا
 تھا جن کے متعلق ہر ایک معزز کو یہ شکایت تھی کہ رسول کی بارگاہ میں
 اُن کی منزل ہم سے آگے ہے۔ جن کے متعلق واقعات ہمارے سامنے
 تاریخوں میں پیش نظر ہیں کہ مسلمان ایسے ایسے وقت میں رسول اللہ
 کی خدمت میں پہنچتے تھے کہ دوسرا نہیں پہنچا۔ وہ مسلمان حقیقت
 خرید کر وہ تھے۔ رسول اللہ نے اُن کو خرید کیا تھا۔ جو خرید کیا جائے
 وہ غلام نہ ہوا تو اور کیا ہوا۔ پھر آزاد کر دیا تھا۔ اُنکی منزل وہ تھی
 کہ اہلبیت میں داخل کر لئے گئے۔ سلمان منا اہل بیت۔
 امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی نے سلمان فارسی کہہ دیا۔ حضرت کا
 چہرہ متغیر ہو گیا۔ کہا سلمان فارسی نہ کہو۔ سلمان محمدی کہو۔ بلال
 غلام تھے اور حبشی غلام تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مؤذن کا عہدہ
 عطا کیا گیا تھا۔ پہلو بہ پہلو بیٹھتے تھے۔ ہمارے پیش نظر ہیں یہ
 روایات کہ بعد وفات رسول انھوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ کہ میں
 اُس شہر میں اب نہ رہوں گا جس میں رسول نہ ہوں۔ شام چلے گئے
 تھے رسول کو خواب میں دیکھا۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ ”اے بلال تم
 اب ہماری قبر کی زیارت کو بھی نہیں آتے“ بلال زیارت قبر رسول

کے لئے آئے۔ اس موقع پر ہے کہ حسنین نے چچا اکبر خطاب کیا۔
اور وہ خاص منتظر تھا۔ جب بلال نے اذان دی ہے تو مدینہ میں
انقلاب عظیم برپا تھا۔

یہ ایک غلام کی شخصیت ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش
ہوا کرتا ہے کہ جناب سید الشہداءؑ نے سلام کیا تھا فتنہ پر بھی جس طرح
سب پر سلام کیا تھا۔

جون غلام بوزر غفارؑ تھی۔ جب رخصت کیلئے آئے ہیں جس طرح
عزیزوں کو روکا تھا۔ ان کو بھی روکا گیا۔ لیکن وہ حق شناس تھے عرض کیا
کہ آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہا تھا کہ میرا رنگ سیاہ ہے۔ میرے
خون میں بول آتی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں آپ کے دامن سے تمسک
چاہتا ہوں کہ صحیح آزادی کے حق کو حاصل کروں۔ جس سے اسلام نے
غلام کو بھی محروم نہیں رکھا۔

آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ گئے ہیں تو امام حسینؑ نے کیا برتاؤ کیا
تھا۔ شاید تمام صحابہؓ بھی رخسارہ پر رخسارہ نہ رکھا ہوگا لیکن غلام
کے رخسارہ پر رخسارہ رکھ دیا تھا۔

اسلام نے غلامی کو ایک نعمت قرار دیا۔ ان کے ساتھ ائمہ کرام کا
طرز عمل۔ امام زین العابدینؑ کی کنیز کا واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوتا رہتا ہے۔

حضرت تشریف فرما تھے۔ کنیز گرم شوربہ لیکر آئی ہاتھ سے چھوٹ گیا اور حضرت کے پاؤں پر گرا۔ حضرت نے بس ایک نگاہ والی مگر جرم کے احساس سے دل اُسکا لرز رہا تھا۔ اُس نے کہا (چونکہ افتاد طبع معصومین معلوم تھی) والکاظمین الغیظ غصہ کے روکنے والے۔ آپ نے فرمایا۔ کظمت غیظی "اچھا میں نے روکا اپنے غصہ کو" والعافین عن الناس "اور عفو کرنے والے لوگوں کے" حضرت نے فرمایا "میں نے تجھے معاف کیا" اُس نے کہا واللہ یحب المحسنین آپ نے فرمایا "میں نے راہ خدا میں آزاد کر دیا"۔

ایک شخص نے امام سے عرض کیا کہ آپ کے غلام آپس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی رعب ان کے دلوں پر نہیں ہے۔ تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا فرمایا "میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اُسکے بندے مجھ سے ڈرتے نہیں۔ یہ طرز عمل تھا۔ یہ طریقہ تھا۔ تو کیا ایسی غلامی سادات کے خلاف ہے؟

اسکا نتیجہ یہ تھا کہ غلام درحقیقت اپنے مالک کو بارخاطر نہ سمجھتے تھے۔ یہ غلام درحقیقت فرزندوں کی طرح رہتے تھے۔ غلام کا نام بڑا نام ہے مگر اچھائی اور برائی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے تو اسلام کی غلامی دو سکے اقوام کی آزادی سے بہتر ہے۔ اسی طرح ہر چیز میں مساواة

امیر المومنین (قبر آگے ساتھ تھے) تشریف لے گئے ہاتھ میں ایک
 کپڑا خوب کیا سات درم کا۔ اور ایک ۵ درم کا۔ سات درم والا کپڑا
 قبر کو دیا گیا۔ پانچ درم کا لباس خود زیب جسم کیا۔ قبر کے عرض کیا
 کہ یہ لباس آپ نے یہ جسم فرمائیے۔ آپ نے جواب دیا۔ اچھے بچوں کو
 جواب دیا جائے، قبر! تم تو عمر ہو۔ تمہارے لئے یہی لباس بہتر
 ہے میں یہ لباس پہن لوں گا۔

جو لوگ حلقہ معرفت آگے ہیں اور اسلامی جامعہ میں مندرج
 ہو جائیں ان کے لئے غلامی کا سد باب ہو جاتا ہے مسلمان کو غلام
 بنانے کا کسی کو حق نہیں۔ جو غلام ہوں ان کی آزادی پر بھی ایسے پیش
 قیمت ثواب کا اعلان کیا کہ اگر حقیقتاً کوئی پابند شریعت ہو تو اس اعلان کا
 یقیناً غلام کو آزاد کرنے پر متوجہ ہو جائیگا۔ جس نے ایک غلام کو آزاد کیا
 اس نے گویا ایک نفس کو زندہ کیا جس نے ایک غلام کو آزاد کیا اس نے
 گویا ستر برس خدا کی عبادت کی۔ خاص طریقوں سے غلاموں کی آزادی
 کا اعلان کیا۔ درحقیقت اسلام اس غلامی کا جو مساوات کے لئے
 عار و ننگ ہو حامی ہو کر نہیں آیا۔ اسلام آزادی کا علم اٹھا کر آیا تھا
 اور خداوند عالم نے اسلامی قانون کے ذریعہ سے دنیا میں مساوات
 کی عمارت قائم کی کہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ دوسرے کو حقارت کی نظر

سے دیکھئے۔

مسلمانوں کی زندگی غیر قوم کے سوا

وہ لائحہ عمل جو مسلمانوں کے لئے غیر اقوام کے ساتھ اختیار کرنے کے متعلق اسلام نے مقرر کیا ہے اور جس طرح رواداری کا ثبوت دیا ہے اس کا تذکرہ خود ایک طویل الذیل موضوع ہے۔ جسے اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا ہمیشہ کسی بات کے سمجھنے میں نقطہ حقیقت تک نہیں پہنچا کرتی اسلئے اکثر لوگوں نے یہ غلط خیال قائم کر لیا کہ اسلام دوسروں کے ساتھ دوستی کا حامی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف غیر مسلم اسلام پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ اسلام امن و امان کا دشمن ہے! اور دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرنا اسلام کا کام ہے دنیا کی خاموش فضا کو انقلاب سے تبدیل کرنا یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔ دوسری طرف خود مسلمان اسلامی تعلیم سے بے خبر ہونے کی وجہ سے سخت سے سخت طرز عمل کو جو مذہب کے نام سے دوسروں کے مقابلہ میں اختیار کیا جائے اسلامی خدمت سمجھ کر کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے امن و امان کو حقیقتہً ٹھیس لگتی ہے اسلئے ضرورت ہے کہ ہم واقعی اسلام کے تعلیمات پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ درحقیقت اسلام نے

غیر مسلمین کے ساتھ کیسے طرز عمل کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس نے خود کس حد تک رواداری سے کام لیا ہے۔

میں مستقل طور سے گزشتہ دس مجالس میں جو منعقد ہوئی تھیں چار روز تک اسلام اور رواداری کے موضوع پر عرض کر چکا ہوں۔ میں نے جناب رسالتکتاب اور اہلبیت کے اسوہ حسنہ اور طرز عمل سے یہ دکھلا دیا کہ اسلام کس طرح سے امن و امان کا حامی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام شروع سے آخر تک اجتہاد سے انتہا تک صلح و شستی کا پیغام ہے۔ امن و امان کا علمبردار ہے۔ اس نے خود اپنے لئے نام "اسلام" کا اختیار کیا جو "سلم" سے مشتق ہے اور "سلم" کے معنی "صلح" کے ہیں۔ دوسری چیز جو اسلام کے ساتھ ساتھ طرہ امتیاز قرار دیکھی وہ "ایمان" ہے اور ایمان "امن" سے قرار دیا گیا جس کے معنی ہیں "امن و امان"۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو صلح پسند ہو۔ اور مومن وہ ہے جو امن پسند ہو۔ صلح و شستی اس کے نام کا جز قرار دیا گیا۔ اس نے آپس کے برتاؤ میں ادب و قواعد قرار دئے جن سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ حکم ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے جب ملاقات ہو تو کہے "سلام علیکم ورحمۃ اللہ" اس طرح اپنی صلح پسندی کے جذبہ کا اظہار کرے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم تعلیمات اسلام سے بے خبر ہو گئے اس رسم کو بھی ترک کر دیا۔ ہم میں وہ ظاہری

رسم بھی باقی نہیں رہی۔ لیکن اسلام کے تعلیمات برابر ان خاص خزانوں
 میں جو ان کے امانتدار ہیں محفوظ ہیں اور وہ ہمارے سامنے پیش نظر
 ہیں۔ اس شعبہ میں کہ اسلام نے دوسرے مذاہب کے ساتھ کیا رویہ اختیار
 کیا ہے میری نظر سب سے پہلے اسلام کے ان تعلیمات پر پڑتی ہے جو دوسرے
 مذاہب کے بنیادی عقائد کے ساتھ اسلام نے ظاہر کئے ہیں۔
 ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کے کسی مذہب کو جو حقیقت پر
 کی حیثیت رکھتا ہو۔ اصولی طور سے، بنیاد کے اعتبار سے باطل نہیں کہا
 یہ پہلی رد ادالہ ہے اسلام کی غیر مسلموں کے ساتھ یعنی ایک صورت
 یہ تھی کہ اسلام دنیا میں آکر یہ اعلان کرتا کہ یہودیت بے حقیقت چیز
 نصراہیت باطل ہے۔ دوسرے مذہب جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں
 ہے۔ تو ہمیں سے بنائے مخاصمت قائم ہو جاتی۔ ہمیں سے اسلام کے
 خلاف دوسرے لوگوں کے دلوں میں جذبات غما و پیدا ہو نہکا حق پیدا
 ہو جاتا۔ لیکن جب ہم اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ
 اسلام نے کسی مذہب کو اسکے اصل اصل اور بنیاد کے اعتبار سے باطل
 قرار نہیں دیا۔

آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر ڈالئے شروع سے آخر تک۔ اور دیکھ لیں
 کہ اسلام نے کسی مذہب کو باطل کہا ہو یا نہیں ذرا میں مذہب کی اصطلاح کو

بتانا چاہوں۔ تاکہ میرے بیان میں جو اصل میرا مقصد ہے واضح ہو جائے
 درحقیقت کچھ چیزیں تودہ ہیں جو بطور نظر عمل کے مختلف اشخاص نے
 اختیار کر لی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو بطور مسلک اور بطور سیرت کے کچھ
 اشخاص نے اپنے لئے پسند کر لی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو لغوی حیثیت کی
 آپ مذہب کہہ سکتے ہیں یعنی جانے کا راستہ تودہ راستہ جس پر کوئی مبالغہ
 وہی اسکا مذہب ہے۔ اس اعتبار سے تو بے شک بت پرستی بھی ایک
 مذہب ہے۔ دہریت۔ اسجاد۔ ادمیت سب مذہب ہیں راستہ کے معنی
 ہیں۔ مسلک کے معنی میں۔ رائے کے معنی میں۔ اس اعتبار سے تو کوئی بھی
 انفرادی اجتماعی راستہ جو کسی قوم یا شخص نے اختیار کیا ہو وہ مذہب ہے
 باہر نہیں ہے۔ لیکن جس اعتبار سے دنیا میں مذہب کی اصطلاح قائم ہوئی
 ہے جس لحاظ سے آپ مذہب لائڈ میت کا مقابلہ کرتے ہیں جس اعتبار
 سے ادمیت دہریت اور اسجاد کو مذہب کا حریف مقابل قرار دیتے ہیں۔
 اسکے معنی یہ ہوئے کہ انسان کسی خاص شریعت کا پابند ہو۔ اور اس
 شریعت کو کسی سفیر الہی کے واسطے خدا کی طرف منسوب کرتا ہو یہ معنی
 ہیں مذہب کے۔ یہودیت ایک مذہب ہے۔ نصرانیت ایک مذہب ہے۔
 بدھ مذہب ایک مذہب ہے۔ دو سکھ ہندوؤں کے جو دھرم ہیں وہ بچائے
 خود مذہب ہیں۔ زردشت کا مذہب ایک مذہب ہے۔ اس اعتبار سے

آپ مذاہب عالم کا شمار کرتے ہیں۔ اسلئے کہ وہ اپنے تئیں کسی مذہب کے
روحانی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جب اس نقطہ نظر سے دیکھئے تو
بت پرستی بحیثیت بتوں کے سامنے سر جھکانے کے کوئی مذاہب نہیں ہے
مشرکین قریش جو بتوں کے سامنے اپنا سر نیاز جھکاتے تھے انھیں اپنا
خدا سمجھتے تھے اس کو انھوں نے کوئی شریعت و قانون نہیں قرار دیا
تھا۔ بلکہ یہ ان کا ایک ذاتی خیال تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی
اس لحاظ سے پرستش کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا تک پہنچائیں ان کے
ذریعہ سے ہم اسکی بارگاہ میں قریب ہونگے۔ یہ ایک طریق عمل ضرور تھا
جو معین کر لیا تھا۔ لیکن اسکو اس معنی سے مذاہب کہنا صحیح نہیں ہے
جس معنی سے عیسائیت کو یہودیت کو مذاہب کہتے ہیں۔

درحقیقت جتنے مذاہب عالم ہیں اسلام نے کسی کو اصول اور بنیاد کے
اعتبار سے باطل نہیں کہا کہ یہ مذاہب غلط ہے یہ مذاہب باطل ہے
اسلئے کہ مذاہب کی بنیاد قائم ہوتی ہے ایک سفیر الہی کی وساطت سے
عیسائی اپنے کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں عیسائی کی وساطت سے۔
یہودی اپنے کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں موسیٰ کے واسطہ سے۔
ایران کے پارسی اپنے کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں زردشت کی
وساطت سے۔ اسی طرح ہندوستان کے مختلف مذاہب ان رہنماؤں کی

طرف سے جن کو وہ خدا کا فرستادہ بیان کرتے ہیں۔

ان مذاہب کو اصول و اساس کی حیثیت سے بے بنیاد کہہ دینے کا یہ مطالب ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی نبوت سے انکار کر دیا جائے جس کی وجہ سے یہ خدا سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ اگر کوئی موسیٰ کو بے اصل شخص کہہ دے تو یہودیت کی بنیاد منہدم ہو جائے گی۔

اسی طرح عیسائیت کا قلعہ بیخ و بن سے گر جاتا اگر اسلام عیسیٰؑ کے متعلق یہ کہتا کہ وہ خدا کے سفیر نہ تھے بلکہ ہمارے ایسے معمولی انسان تھے۔ مگر جب ہم قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں۔ شروع سے آخر تک آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بلا استثنا اسلام نے کسی مذہب کے متعلق یہ آواز نہیں بلند کی کہ وہ اصل اور بنیاد کے اعتبار سے باطل ہے۔ بلکہ اس نے آواز بلند کی اور محفل الفاظ میں کہا کہ تصدیق کرتا ہوں اپنے تمام پیش روؤں کی۔ اس طرح آسنے و داداری کا سبق دیا۔ اپنے دائرہ عمل کو اس قابل قرار دیا کہ ہر مذہب والا اپنے اصل اصول مذہب پر قائم رہنے کے ساتھ مذہب اسلام کو تسلیم کرے اور دوسرے لفظوں میں یہ عرض کر دے۔ اسلام اگر یہ کہتا کہ حضرت موسیٰؑ خدا کے پیغمبر نہ تھے تو یہودی اپنے مذہب کی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے اسلام کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اسلام یہ کہتا کہ عیسیٰؑ دروغ گو تھے

تو عیسائی اپنے دلیں عیسائیت کو جگہ دیتے ہوئے اسلام کو قبول نہیں
 کر سکتے تھے۔ مگر اسلام نے یہ اعلان کیا کہ میں کسی پیش رو کو کسی کے مقتدا
 کی ہستی کو اس کی عظمت اور کمالات کو نبوت کے درجہ سے گرانے نہیں
 آیا۔ اس نے کسی کے لئے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے اور باطل ہے۔ یا
 اسکی سچائی کسی طرح سے معرض انکار میں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے
 کہ قرآن مجید میں شروع سے آخر تک جب وقت ہم مطالعہ کرتے ہیں تو
 ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جز ایسا ہے جس کو بار بار پیش کیا گیا ہے۔
 یہ آخر ہے کیا کہ اس جز کو بار بار پیش کیا جاتا ہے؟

اگر ان تمام آیات کو پیش کیا جائے جس میں قرآن مجید نے دنیا کے
 سامنے حقیقت پیش کی کہ میں اپنے پیش رو کی تصدیق کرتا ہوں۔
 تو کلام بہت طویل ہو جائیگا۔ مگر جتنی وقت میں گنجائش ہے۔ کافۃ
 للناس بشیرا و نذیرا۔ بلا استثناء دنیا کے ہر مذہب کو دعوت
 دیا جا رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے آیات میں غور نہیں
 کرتے۔ اگر غور کریں تو جس حقیقت کو ہم واقعی سمجھیں وہ قرآن مجید
 میں مضمّن نظر آئے گی۔

میں نے ابھی عرض کیا کہ اسلام نے ایک دائرہ اجتماعی ریا قرار دیا
 جس میں ایک دوسری اپنے ان تمام جذبات کے ساتھ اپنے ان تمام

اعتقادوں کے ساتھ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں۔ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایک۔ عیسائی اُن تمام اعتقادوں کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ بحیثیت نبوت و رسالت کے اسکو حاصل ہیں اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔

اسلام یہ کہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک باقی رہے اُن تمام عقیدوں پر جو تم کو اپنے رہنماؤں کے ساتھ حاصل ہیں۔ لیکن میں تمہارے سامنے ایک قانون اصلاح پیش کرتا ہوں اور اس کو بھی قبول کر لو۔ پہلے کی نفی نہ کرو۔ لیکن اس جزو کو تسلیم کر لو۔ اگر کہیں پر سے انکار کا محل ہوتا تو چونکہ نفی و اثبات جمع نہیں ہو سکتے (تضادم کی گنجائش تھی۔ جیسے مشرکین کے مقابلہ میں مسلمانوں پر "لا الہ الا اللہ" پہلے ہی جس چیز کو نمایاں کیا گیا وہ نفی ہے۔ وہ کمراتی ہے اُس بات سے جو اسکے ذہن میں تھی لیکن مسئلہ نبوت میں اسلام نہیں کہتا لابی الا محمد رسول کی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ لا رسول الا انا کوئی رسول نہیں ہے سوائے میرے۔ بے شک اگر ایسا ہوتا تو تمام مذاہب عالم کے ساتھ بنائے مختصمت پیدا ہو جاتی۔ بلکہ اسکے خلاف قرآن مجید کہہ رہا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل نہیں ہے میرا بندہ خاص محمد مگر ایک رسول جسکے قبل بھی بہت سے

رسول گزر چکے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے معیار کو تمام پیشروں کے ساتھ
سادہ قرار دے رہے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں اس طرح ہر ایک انسان
اُن تمام جذبات عقیدت کے ساتھ جو اپنے رہنماؤں کے ساتھ ہیں اسلام
کے جامعہ میں داخل ہو سکتا ہے اسکو دو لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے -
وامنوا بما انزلت مصداقاً لما معکم سب اس میں داخل
ہیں۔ "ایمان لاؤ اُس شے پر جو ہم نے اب نازل کی ہے تسلیم کرتے
ہوئے اُن تمام چیزوں کو جو تمہارے پاس موجود ہیں تم کو کسی نقطہ پر
خط نفی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تم مانے جاؤ زردشت کو عیسیٰ کو مگر رسول کو بھی تسلیم کر لو۔
ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا
من قبل یتفتخون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا
کفروا به۔ جب اُنکے پاس آئی وہ کتاب جو تسلیم کرتی ہے تمام
اُن کتب کو جو اُن کے پاس ہیں اور اس سے قبل وہ خود اُمیدیں ظاہر
کرتے تھے اس کتاب کے متعلق۔ لیکن اب وہ انکار کرتے ہیں۔
دیکھئے ایک چیز یہ تھی کہ وہ کسی چیز کا اثبات کرنے والے ہوں۔ اور
نذیب اسلام نفی کرتا ہو۔ تو یہاں نذیب اسلام کے جانتے بنائے
مخاصمت قائم ہوتی ہے۔ اور ایک بات ہے کہ نذیب اسلام کسی کی بھی

نفی نہیں کرتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ یہاں جو کچھ بنا کر صحت
 پیدا ہوتی ہے وہ اُدھر سے اسلام پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ بلکہ
 اسلام کو یہ شکوہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہم پیش کرتے ہیں اور یہیں
 مانتے۔ واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا لو انزل الله من السماء
 انزلا علينا ویکفرون بما وراعه وهو الحق مصداقاً لما هم
 وہی بنائے مخاصمت پیش کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی چیز پیش
 کرتے ہیں اور ہم نہیں مانتے۔

ارشاد ہوتا ہے: "جب اللہ نے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو
 خدا نے نازل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس! جو ہمارے اوپر نازل ہو چکا ہے
 ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ اسکے علاوہ انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ
 حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اُن چیزوں کی جو اُنکے پاس ہیں۔"
 یہاں دونوں پہلو پیش کر دے۔ قرآن کا اقرار اُن ہستیوں اور شخصیتوں
 ساتھ جن کو وہ مانتے ہیں۔ اور ان کا انکار اُس اصول سے جس کے اسلام
 پیش کر رہا ہے۔ اسکے بعد یہ کہا گیا کہ اُن کے سامنے اعلان کر دو کہ
 ہمارا یہ شیوہ نہیں ہے کہ ہم انبیاء میں سے کسی کو تسلیم کریں اور کسی کو نہ کریں
 ہم تو سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہم تم سے بھی یہی چاہتے ہیں۔ تم بھی
 سب کو تسلیم کر لو۔

ارشاد ہوتا ہے قولوا اٰمنا باللہ وما انزل اللہنا وما انزل الی
 ابراہیم اسمعیل واسحق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ
 وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منهم
 ونحن لہم مسلمون۔

یہ آیت بنیاد ہے اس تمام میرے بیان کی جس کو میں آپ کے سامنے
 اسلامی رواداری کے شعبہ میں عرض کر رہا ہوں۔

ارشاد ہوتا ہے مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ کہو تم مذاہبِ عالم سے
 کہ ہم تو ایمان لائے ہیں خدا پر اور اس پر جو ہماری جانب نازل ہوا۔
 اور جو نازل ہوا تھا ہر ایم پر اسمعیل پر اور جو تعالٰی نے واسحق اور یعقوب اور
 اسباط بنی اسرائیل اور موسیٰ و عیسیٰ کو۔ اور جو دو کفر نبیوں کو ملے تھے
 ان کے رب کی طرف سے سب کا ہم اقرار رکھتے ہیں۔

ہم ان میں تفریق نہیں ڈالتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں
 اور ہم آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ (تو اب تم بھی سب چیزوں پر
 ایمان لے آؤ جس کے ہم یقین ہیں؟)

فان اٰمنوا بمثل ما اٰمنتم فقد اٰمنوا وان تو لو اٰفانام
 فی شقاق فسیکفہم اللہ وهو السميع العليم۔
 اگر یہ بھی ایمان لے آئیں انہی چیزوں پر جن پر تم ایمان لائے ہو۔

تو یہ ہدایت پاگئے۔ اور اگر انھوں نے روگردانی کی تو یاد رکھو یہ پوٹ ڈالنے والے یہی ہیں (شقائی کے معنی ہیں شقی ہو جانے کے لفظی معنی ہوسے پھوٹ ڈالنا) تو تمہیں کوئی پروا نہیں خدا تمہارا مددگار ہے۔ اور وہ تمہاری آواز کا سننے والا ہے۔ تمہاری حالت سے باخبر ہے۔ چہرہ قسیا غیکہ۔ واللہ وهو السميع العليم مسلمانوں کے قوت مقام کو روکنے کے لیے یعنی اگر انھوں نے روگردانی کی۔ تو یہی پھوٹ ڈالنے والے ہیں مگر اب تم تلواریں لیکر ان پر جاؤ۔ وہ تمہیں ایک خدا کے حوالہ کرو۔ ذمہ داری تو ان پر عائد ہے۔ لیکن تم؟ خبردار! تم حد سے تڑپنا۔ خدا تمہارا والی ہے۔ اس طرح یہ بتایا کہ افسراق آدھر سے ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل امن بالله وملائکته وکتابه ورسوله لا یفرق بین احد من رسله۔

ہمارا رسول خود اقرار کرتا ہے: "ایمان لایا ہے ان چیزوں پر جو مسیّر نازل ہوئیں۔ خدا کی طرف سے۔ اور وہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں اسکے ساتھ۔ ہر ایک ان میں سے ایمان لاتا ہے کتابوں پر۔ ملائکہ رسولوں پر۔ اور اسکے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتا۔ ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ نزل علیاک الكتاب بالحق مصداقاً لما

بین دیدیہ اُس نے نازل کیا تھا اے اوپر کتاب کو حق کے ساتھ
 جو تسلیم کرنے والی ہے اُسکو جو اُسکے پہلے تھا۔ کوئی یقین نہیں کی تورت
 کی انجیل کی۔ تاکہ دوسری کتابیں جو تھیں وہ خارج نہ ہو جائیں کیسی کہ
 وہ جھٹلانے پر تیار نہیں۔ وانزل لتوراة والانجیل من قبل
 ہدی للناس وانزل لفرقان۔ اُس نے نازل کیا تورت کو
 انجیل کو۔ انکے نام خصیصیت سے اسلئے لے لئے کہ جب وقت قرآن
 نازل ہوا ہے۔ جو لوگ براہ راست مخاطب تھے۔ وہ یہودی اور نصاریٰ
 ہی تھے۔ اسلئے عمومی دائرہ میں تو سب کو لے لیا۔ اور خصیصیت سے
 انجیل اور تورت کا نام لے لیا۔ اگر اُس زمانہ کے عربوں کے سامنے
 مثلاً نام لیا جاتا ہندوستان کی کتابوں کا۔ جن کے متعلق دعویٰ کیا جاتا
 ہے تو کون سمجھتا۔ اُسکو عموم میں رکھا۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے
 امکان ہے اس میں ہر ایک کے سکھ جانے کا۔ آگے چل کر ارشاد ہوا کہ وہ
 بھی لوگوں کی ہدایت کیلئے نازل ہوئی تھیں۔ اسی خدا نے قرآن بھی
 بھی نازل کیا ہے۔

قل انا باللہ وما انزل علیٰ ابراہیم و
 اسمعیل واسحق و یعقوب والاسیاط وما اوتی موسیٰ
 وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم

وغیرہ مسلمانوں -

شہرہ ہوگا کہ یہ آیت وہی ہے جو پہلے ذکر ہو چکی۔ نہیں، یہ دوسری آیت ہے۔ اُنہیں "قُولُوا" "تَمَّأُھِمْ" قُل ہے۔ وہاں تمام مسلمانوں سے کہلوایا گیا۔ یہاں صرف رسولؐ سے کہلوایا جا رہا ہے مگر بحیثیت نمائندہ تمام عالم اسلام۔ تم کہو اے رسولؐ! کہ ہم سب ایمان لائے ہیں اُس پر جو ہمارے اوپر نازل ہوا اور اُس پر جو نازل ہوا ابراہیمؑ اسمعیل وغیرہ وغیرہ پر۔

اس طرح سب کیلئے جگہ رکھی آیت نے عمیم پیدا کر کے اور کچھ کا نام لے دیا جسگہ دی ہر مذہب والے کو یہ کہہ کر کہ وَالنَّبِیُّونَ مِنْ بَعْدِہِمْ تمام وہ نبی جو رب کی طرف سے تھے۔ اُن سب پر ہم ایمان لائے۔ کسی میں تفریق نہیں قرار دی "یا اَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰوْتُوا الْکِتٰبَ اٰمَنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ مَّوَدِّ قَالِمَا مَعَكُمْ۔" یہاں اہل کتاب سے خطاب کیا گیا ہے جن کو خداوند عالم سے کتاب عطا ہوئی۔ براہِ راست یہود و نصاریٰ ہیں۔ لیکن عموم میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کتاب خدا کا مدعی ہو۔ اس لئے کہ قرآن نے الفاظ عام کر دیے ہیں اے وہ کہ جو کتاب خدا کے ماننے والے ہو۔ اسکو بھی مان لو جس کو ہم نے اتارا ہے۔ پھر جو اتارا ہے یہ خلائق نہیں ہے اسکی

جو تمھارے پاس تھا۔ یہ تو اس کی تصدیق کرتا ہے۔

اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ

ویریدون ان لیقرّ قوابین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن

ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا

اولئک ہم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا بامھینا۔

وہ لوگ کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں۔ انکار کرتے ہیں۔ خدا کا اور

اسکے رسول کا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تفریق ڈالیں خدا اور اسکے

پیغمبروں کے درمیان میں اور یہ کہتے ہیں کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں

اور بعض کا کفر کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم موسیٰ پر ایمان لائے

ہیں۔ مگر عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے۔ نصاریٰ کہتے ہیں موسیٰ اور

عیسیٰ کو مانتے ہیں مگر محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لاتے (یہ چاہتے ہیں

کہ ایک درمیانی راستہ اختیار کریں۔ یہ لوگ بیشک کافروں میں

داخل ہونے کے لائق ہیں اور کافروں کے لئے عذاب دردناک ہے۔

پھر ارشاد ہوتا ہے والذین امنوا باللہ ورسلہ ولم

لیقرّ قوابین احد منهم اولئک سوف یوتھم اجر جوارہم

وکان اللہ غفورا رحیما۔

جو ایمان لائے ہیں خدا اور اسکے تمام رسولوں اور ان میں تفریق نہیں

کرتے ہیں وہ بے شک مغفرت کے مستحق ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ محاورہ اور اصطلاح کو جو اُس نے قرار دیا ہے واضح کر دوں۔

میں نے عرض کیا کہ بنائے مختصمت جو پیدا ہوئی تھی اسلام اور دوسرے مذاہب میں وہ اسلام کی طرف سے نہیں۔ بلکہ دوسرے مذاہب کی طرف سے تھی۔ اسلام تو اُن سب کا اقرار کرتا ہے جس کو دوسرے منوانا چاہتے ہیں مگر وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اب دیکھئے قرآن مجید نے اصطلاح کیا قرار دی۔ اپنے حلقہ بگوشوں کی لئے یہ کہا کہ تم "مسلم" ہو کیا معنی یعنی سر تسلیم خم کرنے والے۔ یہ مسلمان ہوئے۔ جو اسکے خلاف ہے اسکے لئے "کافر" کا لفظ قرار دیا گیا ہے۔ کافر کے معنی؟ انکار کرنے والا۔ اسکے معنی یہ ہوئے کہ بس افتراق یہاں سے پیدا ہوا۔ اسلام اقرار کرتا ہے کسی کا انکار نہیں کرتا۔ اور دوسرے انکار کرتے ہیں۔ یہاں حد فاصل کھینچی ہے۔ کفر کے معنی چھپانے کے بھی ہیں۔ اس لفظ کو قرآن مجید نے یوں صرف کیا ہے کہ یہ لوگ جو تفریق کرتے ہیں۔ یہ حقدار ہیں اس کے کہ ان کو کافر کہا جائے۔ اسلئے کہ انھوں نے انکار اس بات کا کیا جو ماننے کے قابل تھی جو اسلام کے ماننے والے ہوئے وہ مسلم ہوئے۔ جو یقین کرنے والے تھے وہ مومن ہوئے یعنی یقین کرنے والے ایمان لانے والے ہیں۔ اسلام کا کام ہے۔ "ماننا" کفر کا کام ہے "نہ ماننا"

یہ تفریق دنیا میں قائم کی گئی ہے۔

اب اگر اسلام نے بھی کسی چیز سے انکار کیا ہوتا تو بے شک دوسرے لوگوں کو بھی یہ کہنے کا اختیار ہوتا کہ جس طرح ہم اقرار کرتے ہیں کسی چیز کا اور انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح تو تم بھی کسی کا اقرار کرتے ہو۔ اور کسی کا انکار کرتے ہو۔ لہذا تم بھی کافر ضرور ہو۔ مگر اسلام نے تو کسی کا انکار کیا ہی نہیں۔ تو پھر وہ الفاظ اٹھ رہے۔ کیونکہ اسلام نے تو ایک معیار پیش کر دیا۔ لغوی معنی کے تحت میں ایک لقب دیدیا۔ ہم اس لقب کی زد میں نہیں آتے۔ اور یہ جب ہو گا کہ جب اسلام انکار نہ کرے کسی کی ازدواجی اسکے پہلے سے مانا جا رہا ہو اسلام کی تعلیم صرف ماننا ہے۔ اسکے مقابلہ میں غیار جو ہیں وہ نہ ماننے کے جرم کے مرتکب ہیں۔ یہ لوگ کافر ہیں۔ قرآن کوئی خاص محاورہ اور اصطلاح نہیں قرار دیرہا ہے۔ بلکہ لفظ کو معنی پر منطبق کرنا چاہتا ہے۔ لہذا یہ مستحق ہیں کہ ان کو کافر کہا جائے یہ استدلال ٹوٹ جاتا۔ اگر اسلام بھی کسی کا انکار کرتا۔

اَنَا وَحِينَا إِلَيْكَ كَمَا وَحِينَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَالْيُوسُفَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا
وَرَسُولًا قَدْ قَضَيْنَا هَمَّكَ مِنْ قَبْلِ وَرَسُولًا لِمَنْ نَقْصَصُ هَمَّكَ

وکلہ اللہ موسیٰ تکلیما۔

بیان ایک حقیقت کا انکشاف کیا ہے جسے میں چاہتا تھا کہ آئندہ
بیان کروں۔ لیکن چونکہ وہ آیت اگلی۔ اسلئے کہ دنیا ضروری ہے
"انبیاء" اور "مرسلین" وہ ہیں جنہیں سرکاری طور سے تسلیم کیا گیا ہو
عیسیٰؑ۔ موسیٰؑ۔ ابراہیمؑ۔ ان کی نبوت کی قرآن مجید میں سرکاری طور سے
تفصیل موجود ہے۔ اور بہت سے وہ اشخاص ہیں جن کو بہت سے لوگ
اپنا پیشوا مانتے ہیں اور بہت سے لوگ انکی نبوت کے مدعی ہیں لیکن
قرآن مجید میں انکی سرکاری طور سے تفصیل نہیں ہے۔ جیسے زردشت
اسکے متعلق کتاب سماوی بھی کہا جاتا ہے کہ موجود ہے ایرانیوں کے پاس
جو خدا کی طرف سے ایک کتاب مانی جاتی ہے "زند" اصل کتاب "پارزند"
اسکی شرح۔ جو آنکے نزدیک الہامی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی پر شرح و
حواشی تحریر کئے گئے ہیں۔ یا جیسے ہندوستان کے مختلف افراد کے
نذاریہ۔ جو اپنے اپنے پیشواؤں کو مانتے ہیں۔ اور ان کے لئے ایک
شریعت کے قائل ہیں۔ ظاہری نظر میں مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ
سب سچے تھے مگر ایسا بھی نہیں کہ زردشت کو غلط سمجھیں۔ اور نہ انکو
جو دوسرے نذاریہ کے پیشوا ہیں ان کو کاذب سمجھیں۔ محض اسلئے کہ اسلام نے
ان کی تفصیل نہیں کی ہے اس سلسلہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انکی عظمت

کے سامنے تسلیم خم نہیں ہے تو ایسے الفاظ بھی استعمال کر دئے جاتے ہیں جو ایک رہنمائے مذہب کی حیثیت کے خلاف ہیں۔ ایسے الفاظ استعمال کر دئے جاتے ہیں جو ایک جھوٹے شخص کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جذبہ عناد پیدا ہوتا ہے لیکن اگر آیت پر غور کیجئے تو یہ اندازہ ہو گا کہ اسلام نے کچھ لوگوں کے نام لیکر تفصیل کی ہے اور کچھ لوگوں کے ناموں کی تفصیل نہیں کی۔

ہمارا یہ خیال ہے خیال ہی نہیں بلکہ دلیل کے ذریعہ سے مضبوط حیثیت رکھتا ہے کہ جناب رسالتؐ کے قبل جتنے انبیاء و مرسلین تھے ان کے دلائل نبوت ختم ہو چکے۔ موجودہ دور زمانہ میں کسی مذہب کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنے مذہب کی حقانیت کو منوانا سکے۔ عیسائیوں کے پاس دلیل نہیں ہے۔ زرتشتیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان کی نبوت و رسالت کی بنیاد کھتی جن دلائل پر وہ دلائل وقتی حیثیت رکھتے تھے۔ ہمارے لئے وہ سمعی روایت سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ وہ بھی صرف ایک مذہب کے حلقہ بگوشوں ہی میں جاری ہیں۔ وہ ان لوگوں کے تسلیم کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں جو اُس مذہب کے نہ ہوں۔ ہر مذہب کا پیشوا جو بھی ہو اُس مذہب کے افراد میں اُس پیشوا کے متعلق بہت سی غیر معمولی باتیں ضرور مشہور

ہوا کرتی ہیں اس قسم کے دلائل و حقیقت بروقت وقوع۔ دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور بے شک جو وقت اُن دلائل سے کام لیا گیا تھا اس وقت وہ کامیاب بھی تھے۔ ایک دلیل کی کامیابی کا معیار اتنا ہے کہ اُس کو دیکھ کر تسلیم نہ کرنے والا۔ بس ہٹ دھرم سمجھا جائے۔ اور ایک منصف مزاج اُسکا اقرار کرنے پر مجبور ہو تو یقیناً وہ دلیل عقلی حیثیت سے کامیاب ہے لیکن اب وہ دلائل بالکل موجود نہیں ہیں۔

اسلئے میں سچ کہتا ہوں کہ موسوی قاصر ہیں۔ موسیٰ کی نبوت ثابت کرنے سے عیسائی قاصر ہیں عیسیٰ کی نبوت ثابت کرنے سے مسیح حقیقتاً خدا کے فرستادہ پیغمبر تھے مگر دنیا نے عیسائیت اُس کے اثبات میں عاجز رہی ہے۔ ہمارے مقابلہ میں نہیں۔ یہودیوں کے مقابلہ میں دلائل نہ ملیں گے کہ وہ حضرت عیسیٰؑ کی نبوت ثابت کر سکیں۔ اب وہ نشانیاں بھی شخصیت ہو چکی ہیں جو اس وقت موجود تھیں۔ اب اگر یہودی انکار کریں حضرت عیسیٰ سے تو عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے لئے اسلام زندہ مذہب ہے۔ اسلئے کہ اُسکے دلائل زندہ ہیں۔ اُسکے حج دہراہین زندہ ہیں۔ موسیٰؑ خاموش ہو جائیں عیسیٰؑ کی نبوت ثابت کر نیکی مطالبہ پر۔ مسیحی خاموش ہو جائیں لیکن ایک مسلمان نہیں خاموش ہو گا۔ اسلئے کہ اسلام کی حقانیت

صرف معجزہ شق القمر پر نہیں تھی۔ جو ایک وقت میں ہو گیا۔ معجزہ رولشٹس
 پر نہیں تھی، کنکریوں کے تہیج پڑھنے پر نہیں۔ وہ درخت کے کلام
 کرنے پر مبنی نہیں۔ اسلئے جس شخص نے نہیں دیکھا۔ وہ کہے کہ معلوم نہیں
 ہوا تھا۔ یا نہیں ہوا تھا۔ اسلام کی حقانیت تو مذہبی تعلیم پر مبنی ہے
 جس کا نام ہے "قرآن" اسلام اپنی حقانیت کے ثبوت میں معجزہ رولشٹس
 کو نہیں پیش کرتا تاکہ مسلمانوں کے مقابلہ میں اسکو لیکر اعتراض کیا جائے
 نہ شق القمر کو پیش کرتا ہے۔

میں لکھ چکا ہوں تفسیر کے سلسلہ میں کہ درحقیقت معجزہ رولشٹس
 یا شق القمر تمام ایسی چیزیں تھیں جو اسلامی نقطہ نظر سے کوئی اہمیت
 نہیں رکھتیں ہماری نظر میں اس مرتبہ کی بلندی کو دیکھتے ہوئے جو
 رسول اور اہلبیت رسول کو حاصل تھی۔ وہ دوزمرہ کی باتیں تھیں جو
 ہو آ کر تھیں۔ وہ ایک کرامت تھی جو خدا کی طرف سے حاصل تھی۔
 لیکن اسلام نے کبھی اسکو حقانیت کے ثبوت میں پیش نہیں کیا۔ آپ
 تاریخ کے اوراق دیکھ ڈالئے کبھی رسولؐ نے کسی منکر اسلام کے سامنے
 یہ کہا ہو کہ میں سچا نبی ہوں۔ اسلئے کہ ایک دن میرے لئے قمر شق ہوا
 ہے۔ کبھی امیر المومنین نے یہ کہا ہو کہ میں سچا امام ہوں۔ اس لئے
 کہ ایک مرتبہ آفتاب میرے لئے پٹا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے

ہم کبھی اسلام کے ثبوت میں ایسی چیزوں کو پیش کرنے کے لئے تیار نہیں
ہیں۔ یہ معجزہ ایک ویسا ہی معجزہ ہے۔ جیسے موسیٰ کے لئے عصا کا
اثر دہان بن جانا۔ جیسے درخت کا موسیٰ سے کلام کرنا۔ یا جیسے ان کے
ہاتھ کا روشن ہونا۔ یہم اسلام کے لئے یہ دلائل پیش کرنے کے لئے تیار
نہیں ہیں ہمارے سامنے وہ معجزات ہزار حقیقتوں سے بڑھکر حقیقتیں کھتے
ہیں لیکن ہم ان کو کوئی اسلام اور کفر کی بحث نہیں بنائیں گے۔

ہم اگر آج دشمنس پر بحث کریں گے تو تاریخی واقعہ کی حیثیت سے
کہہ سکتے ہیں کہ روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ شیخ القمربہ بحث کریں گے
تو تاریخی حیثیت سے بحث کریں گے۔ اسلام اور کفر کی دلیل بنا کر نہیں
پیش کریں گے۔ اسلام کی دلیل ہے۔ "قرآن" اس نے جس جس کو
تسلیم کر لیا۔ وہ بجائے خود مردہ تھا زندہ ہو گیا۔ موسائیوں کے پاس
دلیل نہیں موسیٰ کی حقانیت کی۔ مگر ہمارے پاس ہے۔ عیسائیوں کے
پاس عیسیٰ کے سچے ہونے کی دلیل نہیں۔ مگر ہمارے پاس ہے۔ کسی
پیغمبر کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اسکے معنی ہیں کہ تمام دنیا کے مذاہب
اگر اسلام اقرار نہ کرتا تو مشکوک ہی رہتے۔

اگر اسلام انکار کر دیتا تو کون اسکی زبان کھڑتا۔ مگر اس نے موسیٰ کا
اقرار کر کے موسویت کو زندہ کر دیا عیسیٰ کا اقرار کر کے عیسویت کو زندہ

کر دیا۔ کسی مذہب کے پاس دلائل نہیں تھے۔ اسکے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہم
 قطعی طور سے غلط کہہ دیں۔ ثابت نہ ہونا اور بات ہے اور جھوٹا ہونا
 اور بات ہے شب کو ہمارے یہاں چوری ہو گئی۔ اور ہمارا دل وسیع کا
 نوٹ کسی نے نکال لیا۔ اسکے معنی یہ نہیں ہیں کہ آپ اسکو جھوٹا کہہ سکیں
 اگر وہ شہادت پیش کر سکے۔ ثبوت کا ہونا اور چیز ہے۔ غلط ہونا اور چیز
 ہے۔ اگر قرآن میں موسیٰ کا تذکرہ نہ ہوتا تب بھی ہم موسیٰ کو جھوٹا ماننے
 کا حق نہیں رکھتے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ یقینی طور سے سچا سمجھنے
 کی کوئی وجہ نہ ہوتی۔ تمام انبیاء کے لئے یہ ہے کہ چاہے ثابت نہ ہو چاہے
 ہم ایمان نہ لائیں لیکن انکار بھی نہ کریں۔ زر دشت اور دوسرے
 پیشوا جن کو مختلف مذاہب مانتے ہیں قرآن نے موقع ضرور دیا ہے
 ان کی سچائی کا۔ اگر قرآن یہ کہہ دیتا کہ جن کے نام میں نے بتا دیے بس
 اتنے ہی ہیں۔ اور کوئی نہیں ہے۔ تب تو ہم یقینی طور سے ان کو غلط کہہ
 سکتے کا حق رکھتے۔ لیکن قرآن انہی پر حصر نہیں کرتا۔ تو اب آپ کو
 کسی دعوے کو غلط کہنے کا حق نہیں ہے۔ قرآن تو صراحتاً یہ ارشاد
 کرتا ہے کہ **وَرَسُولًا لِّمَنْ نَّقْصَصُ عَلَيْهِ**۔

ہر حال ارشاد یہ ہوتا ہے کہ "کچھ انبیاء کا تذکرہ نہیں ہوا" ہم نے جو وحی کی
 ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہ اسی طرح کی ہے جیسے نوح پر اور اسمعیل

اسمعیل پر۔ اسحق پر یعقوب پر اسباط بنی اسرائیل پر عیسیٰ پر یوسف پر یونس پر
 ہرون پر سلیمان پر اسکے پہلے ہوئی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ اور
 بہت سے رسول ایسے تھے جن کا ہم نے اس سے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ اور
 بہت سے ایسے بھی تھے جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جن کے
 نام لئے گئے ہیں قرآن مجید میں اور ان کے علاوہ بھی کچھ تھے۔ ایسے
 افراد جن کے نام نہیں لئے گئے۔ لیکن اسکے ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں
 معلوم ہے کہ بہت سے غلط گو دعویٰ کرنے والے بھی گذرے ہیں۔
 جن کی خبر برابر تواریت میں دی گئی ہے۔ ہیں ایسے اور آئندہ بھی ہونگے
 رسول کے زمانہ میں بھی ہوئے ہیں۔ میلہ کذاب۔ ترقی کرنے لگا تھا
 زمانہ رسول میں۔ ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا تھا ترقی کا یہی معیار
 ہے نہ؟ بنی ہے تو نبی بھی ہو۔ استدلال بھی یہ کیا گیا تھا کہ حدیث
 تو یہ ہے کہ "میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا" مگر یہ تو کہا نہیں تھا کہ
 نبی بھی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ ہر زمانہ میں ہوا کئے ہیں تو اسی
 وجہ سے آشیانہ نبوت دو عملہ میں پڑ گیا یعنی آیت یہ کہہ رہی ہے
 کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے نام نہیں ذکر کئے گئے۔ اس میں
 زبردشت بھی آسکتے ہیں۔ اس میں اور دوسرے پیشوایان مذہب بھی
 آسکتے ہیں لیکن اسکے ساتھ ساتھ چنانکہ نام نہیں لکھے ہوئے ہیں

اور یہ معلوم ہے کہ غلط گو بھی کچھ ہوئے ہیں دنیا میں۔ تو ہر ایک
 آ بھی سکتا ہے۔ اور نہیں بھی آ سکتا۔ اس لئے بحیثیت مسلمان ہونے کی
 ایمان لانے کی کوئی وجہ نہیں پانے زردشت پر اکڑشن جی پر۔

دوسرے اوتاروں پر۔ لیکن یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم برا کہیں۔ ہم
 کلمات ذلت آمیز استعمال کریں۔ لیکن اگر کسی شخص کے لئے کسی وجہ
 سے تاریخی بنا پر درحقیقت ثبوت حاصل ہو جائے زردشت
 کی نبوت۔ یا کسی دوسرے پیشوائے مذہب کی رسالت کا تو اسلام منع بھی
 نہیں کرتا۔ اس لئے کہ اسلام نے کہہ دیا کہ ہمت سے ایسے رسول ہیں جن کا
 قصہ ہم نے تم سے نہیں بیان کیا۔ ہو سکتا ہے کہ زردشت بھی انہی
 میں سے ہوں۔ لیکن ایک اختلافی چیز ہے اور ہماری نظر میں وہ
 قرآن تاریخی کمزور ہیں تو ہم تسلیم نہ کریں گے۔

مانتے ہو اگر زردشت کو تسلیم کر لو۔ نبی۔ جیسے حضرت موسیٰ کو
 مانتے ہو۔ ویسے ہی مان لو۔ موسیٰ کی شریعت کو اسلام نے نسخ کر دیا۔
 ویسی ہی زردشت کی شریعت بھی سہی۔

مگر وہ تعلیم و قانون اب واجب العمل ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ فساد
 ماضی ہو گیا۔ مان لیجئے۔ مگر وہ عملی چیز نہیں رہی۔ فرض کیجئے کل اپنے
 اپنے ملازم سے کسی کام کو کہا۔ ہمت بلند آواز سے کہا تھا۔ وہ سو رہا تھا

جب اُس نے دوسرے دن آنکھ کھولی اُسے معلوم ہوا۔ جان تو لیا۔ مگر اب
جان کے کیا کرے؟ کچھ نہیں۔ اس لئے کہ وقت اُس عمل کا گزر گیا۔
ولیا ہی یہ ہے۔ زردشت نبی تھے یا نہیں؟ اچھا تھے نبی۔

قرآن مجید نے تمام انبیاء کے حقانیت اور سچائی کے لئے حق رکھا ہے
اسلئے ایک مسلمان زردشت کی نبوت کا قائل ہو اسی حد میں جتنا اسلام
نے بیان کیا ہے۔ تو زردشت کی کتاب بھی سہی۔ یہ دید بھی سہی۔ تو
قابل اعتراض ہمارے لئے نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہیں سے ایک
سبق ملتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے پیرواؤں کے خلاف تم بے ادبی
سے اعتراض نہ کرو۔ بلکہ خاموش رہو۔ یا ایسے الفاظ کہو کہ تعریف
بھی کر دو۔ مگر تعریف سچ ہو اگر تم اسکی کسی عظمت کے قائل ہو جاؤ تو یہیں
بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر یہ دل نشیں ہو جائے تو بہت سے عناد
وخصامت کے دروازے بند ہو جائیں جو کھلے ہوئے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے۔ یہودیوں کے مقابلہ میں عندہم التوریاۃ
فیہا کلام اللہ ثم یقولون من بعد ذلک انکے پاس تو ریت
موجود ہے۔ مگر عمل نہیں کرتے۔

اسکے علاوہ یہ ارشاد ہوتا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ
فاولئک هم الکافرون۔ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی بات کیا تھا

فیصلہ نہیں کرتے یہ انکار کرنے والے کافر ہیں۔“

ہیاں سے بھی درحقیقت اسلام کی ایک اور رواداری کا پتہ چلتا ہے آپ ذرا حقیقت امر پر غور کیجئے۔ واقعہ کی نوعیت پر ایک اقرار کرنے والا۔ ایک انکار کرنے والا۔ وہاں۔ اسلام نے جو سخت سخت الفاظ استعمال کئے ہیں وہ ”انکار کرنے والا“ یعنی ”کافر“

درحقیقت اگر آپ ان سے پوچھتے تو وہ خود کہتے کہ ہم ضرور کافر ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے۔

اسلام پر یہ اعتراض نہ کیجئے کہ لاتنا بزوال لقاب ”بے لقب“ نہ یاد کرو ”وہ کافر تک کے مقابلہ میں اسپر عامل ہے۔ کہ کوئی برا معلوم ہونے والا لفظ نہیں استعمال کیا۔ بلکہ جو واقعہ تھا ”انکار کرنا“ وہ لفظ دے دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام نے درحقیقت دو کسبہ کے مقابلہ میں ایک حد فاصل قرار دی ہے۔ کہ ہم کسی مذہب کا اس کے اصل اور بنیاد کے اعتبار سے انکار نہیں کرتے۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب ایک صحیح اصول پر مبنی ہے۔ ایک صحیح بنیاد پر قائم ہے۔ یہ عام افراد کی کارستانی ہے کہ غلط فہمیاں شریک کر دی ہیں۔ ہر مذہب بحیثیت روح و جوہر کے حق ہے۔ روح تمام مذہب کی ایک اسلئے یہ ارشاد ہوا کہ اسلام کو کوئی نیا

مذہب نہ سمجھو اصل دین تو کبھی بدلتا ہی نہیں۔ اصل تو سب کی ایک
 ہے موسائیت و حقیقت اسلام ہے عیسائیت حقیقتاً اسلام ہے
 زرتشتیت و حقیقت اسلام ہے۔ فرع اور چیز ہیں ان کا نام ہوتا ہے
 شریعت لیکن دین نام ہوتا ہے۔ اصول کا۔ دین ایک ہی ہوتا ہے۔
 دین میں تبدیلی نہیں ہوتی۔

لا تبدل لسنۃ اللہ "خدا کو مقرر کئے ہوئے راستے میں
 تبدیلی نہیں ہوتی" ان الدین عند اللہ الاسلام دین تو بس خدا
 یہاں ایک ہی ہے جس کا نام ہے اسلام۔ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ آدم
 آئے انھوں نے کیا کہا؟ مجھے تسلیم کرو۔ جو مانے وہ مسلم جو نہ مانے وہ
 کافر۔ نوح آئے کہا مجھے تسلیم کرو جس نے مانا وہ مسلم جس نے نہ مانا وہ
 کافر۔ ابراہیم آئے کہا مجھے تسلیم کرو جس نے مانا وہ مسلم جس نے نہ مانا
 وہ کافر۔ موسیٰ آئے کہا مجھ کو مانو جس نے مانا وہ مسلم جس نے نہ مانا
 وہ کافر۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دین میں ہمیشہ بس مسلم اور کافر ہی کی
 تفریق رہتی ہے۔ دین حق کے ماننے والے ہمیشہ مسلم ہے۔ الگ
 جانے والے ہمیشہ کافر ہے۔

اس لئے یہ ارشاد ہوا کہ حقیقت یہ تمام مذاہب ایک ہی ہیں نام کی
 تبدیلیاں بعد کو پیدا ہو گئی ہیں۔ مفہوم "مسلم" پہلے سے تھا۔ لقب

ابراہیمؑ نے دیا ہو سما لہ المسلمین یہ نہیں کہا کہ تمہیں مسلم بنایا آنھوں نے، مسلم ہمیشہ سے تھا۔ بطور نام بحیثیت لقب کے ابراہیمؑ نے تمہارا نام مسلم قرار دیا۔ وجہ تسمیہ پہلے سے موجود تھی۔
اسکے بعد یہ اعلان کیا کہ وکل اُمۃ رسول "دنیا میں کوئی ملک اور کوئی امت نہیں۔ ایسی جس میں ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ہے۔" ہر امت کیلئے ایک رسول ہے۔

میرا کلام اُن افراد کے متعلق تھا۔ اُن پیشوایانِ مذہب سے متعلق تھا جنکی طرف مختلف مذاہب نسبت رکھتے ہیں جیسے یہودیوں کو حضرت موسیٰؑ سے نسبت ہے یا عیسائیوں کو حضرت مسیحؑ سے یا پارسیوں کو زرتشت سے۔ اور ہندوؤں کے مختلف مذاہب کو اپنے اپنے پیشروں کی طرف نسبت ہے اصل نقطہ بحث وہی تھا۔ اسکے متعلق کلام کیا گیا۔ اور میں نے یہ کہا کہ وہ افراد جو محتمل النبوة ہیں یعنی جن کی نبوت دائرہ نبوت میں نہیں آئی ہے لیکن قطعی طور سے کوئی دلیل اُنکے بطلان پر بھی قائم نہیں ہوئی ہے۔ اُن کی نسبت ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم انھیں کسی حیثیت سے برا کہیں۔ اسلئے کہ جب شبہ ہے اسکا کہ نبی ہوں اور نبی ہونے کی حیثیت سے معصوم بھی ہونگے تو ہمیں کیا حق ہے کہ کسی ایسے لفظ کا اُٹھانے پر ان شکوک کا دغیہ ہے جو گزشتہ بیان کی نسبت بعض اشخاص کو پیدا ہو گئے۔

استعمال کریں انکی نسبت جو بر فرض نبوت ان کی شان کے خلاف ہو۔
 اسلئے پہلے لئے یہ روا نہیں ہے کہ ان کے متعلق ایسے الفاظ استعمال
 کریں۔ کیونکہ یہ وہ افراد ہیں جن کے متعلق عصمت کا احتمال ہے۔
 اگر کسی کا قطعی طور سے کذب ثابت ہو جائے تو بیشک یہ الفاظ استعمال
 کر سکتے ہیں جس کا ایک کاذب سخت ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک نفی و
 اثبات دونوں کے اولہ مساوی ہوں۔ وہاں جس طرح ہمیں انکی
 نبوت کے تسلیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے خلاف
 زبان کشائی کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے۔

یہ بحث جو میں نے پیش کی اسکا تعلق کسی سلامی مختلف ذیہ مسئلہ
 سے نہیں ہے کہ اسکے متعلق کوئی نتیجہ نکالا جاسکے۔ یہ تو اسلام
 اور غیر اسلام کی بحث ہے اس میں کسی سلام کی اختلافی بحث پر کوئی تبصرہ
 نہیں کیا گیا۔ اور نہ اس سے کوئی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے جو اسلام سے
 تعلق رکھتا ہو۔

اسی طرح سے اور بہت سے توہمات ایسے ہیں جو درحقیقت
 ظاہر کلام پر غور کرنے سے دور ہو سکتے ہیں۔ مستقل طور سے انکا
 بیان یہاں مناسب نہیں ہے۔

میں نے یہ عرض کیا کہ اسلام نے تمام مذاہب کے مقابلہ میں جو دوسرے

اختیار کیا۔ اُس رویہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ
 حقیقت اسلام نے بنیادِ مخاصمت نہیں قائم کی۔ بلکہ بنیادِ مخاصمت
 فریقِ مقابل کی طرف سے قائم ہے۔ اسلام نے دنیا کے کسی مذہب کو
 باعتبار اس کے اصل و بنیاد کے غلط نہیں کہا۔ اسلام نے کسی مذہب کے
 دعوائے روحانیت کو جس کے متعلق وہ اپنے کو منسوب کرتا ہے۔ نہیں
 کی۔ کاذب نہیں کہا۔ بلکہ ہم نے شواہد پیش کئے جن سے یہ پتہ چلتا ہے
 کہ اسلام نے کچھ لوگوں کا نام لیکر تفصیل کر دی۔ کچھ لوگوں کے نام
 نہیں لئے بلکہ بطور اجمال خبر دی کہ ان کے علاوہ جن کا ہم نے تذکرہ
 کیا ہے "اور بھی افراد ہیں جن کو ہم نے دنیا کی ہر ایت کیلئے بھیجا۔"
 "بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے تم سے ذکر کیا۔ اور بہت سے
 ایسے ہیں جن کا ہم نے تم سے ذکر نہیں کیا" تو ہم کو کیا معلوم کہ وہ کون
 کون تھے جن کا ذکر نہیں کیا گیا جو ہستی ہمارے سامنے پیش ہو جس کے
 متعلق قابلِ حشر و نسبت دیجائے۔ اس کے متعلق ہمیں شبہ پیدا ہوتا
 ہے کہ وہ بھی انہی افراد میں ہو جن کی تفصیل نہیں کی گئی۔

اس لئے کہ یہ مشہور بات ہے اگرچہ قرآن مجید میں نہ ہو۔ لیکن زبانی
 عام ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ستر سو تیس گئے۔ قرآن مجید
 اور حدیث کی جستجو یہ مردم شمار ہی پوری نہیں ہوتی حدیث سے بھی

جن کے اسما و ثناء بہت ہوتے ہیں وہ بہت کم تعداد ہے۔

آپ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بچوں تک کو عقیدہ نبوت کی تعلیم میں یہ یاد کراتے ہیں کہ خدا نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبعوث کئے جن میں پیغمبر آخر الزماں ہمارے پیغمبر ہیں۔

اب ہمیں کیا معلوم کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جو تھے ان میں کس نے نبوت نہیں تھے یا اور کوئی پیشوا اُسے مذہب جس کے متعلق نبوت کا ادعا کیا جاتا ہے وہ نہیں تھا۔ لہذا جب تک دلائل نفی کے قائم نہ ہوں اس وقت تک نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے۔ قرآن مجید نے تمام مذاہب عالم کے سامنے آکر کسی کو غلط نہیں کہا۔ باعتبار اُس کے اصل و بنیاد کے بلکہ یہ کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں اپنے تمام پیشروؤں کو جو ہماری ہدایت سے پیشتر آچکے ہیں۔ ان سب کے سامنے تسلیم خم کرتے ہوئے اس نبی پر بھی ایمان لاؤ جس کی شریعت تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اسلام نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ بیشک ان تمام کو تسلیم کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا گیا کہ چونکہ ہم ایمان لاتے ہیں ان سب پر جنہیں تم مانتے ہو لہذا تم میرے اوپر ایمان لاؤ۔ لیکن انکار اصرار سے ہوا۔ اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اگر دلائل نہ ہونے کے باعث تسلیم نہ ہوتا تو حق بجانب اٹھا۔ اگر مطلوبہ دلائل کے بنیاد پر تسلیم نہ ہوتا

تو صحیح تھا۔ لیکن باوجود برہان کے پھر بھی قابل تسلیم بات کو تسلیم نہ کیا
 یہاں تک کہ ایمان اور کفر کی تفریق قائم ہوئی۔ یعنی "ماننے والے" اور
 "نہ ماننے والے" اسلام نے کسی مذہب کے خلاف اسکے اصل و بنیاد پر
 کوئی ایسا خط انکار نہیں کھینچا کہ دنیا کو اسلام کے مقابلہ میں صفت آرائی
 کی ضرورت ہوتی۔ بلکہ اُس نے کہا کہ اسلام تو درحقیقت وہ چیز ہے جسکو
 تمام انبیاء اور مرسلین لائے تھے۔ اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسلام ہر زمانہ
 میں اسلام تھا۔ اور ہر زمانہ میں اسکے مقابل کفر تھا۔ مفہوم اسلام اور کفر کا
 نہیں بدلا۔ مفہوم ایک ہی رہا۔ جیسے (میں اسکی مثال بھی آپ کے سامنے پیش
 کروں) ایک شخص نے اپنے تمام دوستوں سے یہ خواہش کی ہے کہ تم ہماری
 اولاد کو نظر عزت سے دیکھنا۔ اتفاق سے جبوقت اُس نے یہ خواہش
 پیش کی تھی۔ اُسوقت اسکے ایک ہی فرزند تھا دائرہ کلام کا مفہوم اُس کا
 یہی تھا کہ اسکی اولاد کو اسکے بعد عزت کی نظر سے دیکھا جائے۔ مگر اُسوقت
 ایک ہی فرزند تھا۔ سال بھر کے بعد اسکے یہاں ایک اور فرزند ہوا اور
 وہ بڑھا۔ تو حکم وہی ایک مفہوم نہیں بدلتا۔ اسکے بعد مردم شمارہ کی اور طبی
 نسل میں ترقی ہوئی۔ افراد میں کثرت پیدا ہوئی۔ جتنی چاہے اولاد میں
 کثرت ہو جائے۔ مفہوم نہیں بدلتا لیکن مصداق میں تغیر پیدا ہوتا ہے
 اگر کسی نے ایک کی مخالفت کی۔ تو اُس حکم سے عدول ہوگا۔ لیکن اُسوقت میں

وہ ایک ہی تھا۔ اور اب انکی تعداد سیکڑوں تک پہنچ گئی۔ تو کیا معنی
 بدل گئے؟ معنی تو وہی ایک رہے لیکن وسعت میں اس معنی کی تفریق ہوئی
 گئی۔ ویسے ہی "اسلام" کیا؟ تسلیم کرنا خدا کے پیغام کا۔ کفر
 کیا؟ نہ ماننا جبوقت آدم مبعوث ہوئے۔ ایک نبی دنیا میں آیا تھا
 اسلئے اسلام کیا؟ اسکا ماننا۔ کفر؟ اسکا نہ ماننا۔ نوح آئے۔ اب
 اسلام کیا ہے؟ معنی میں اسلام کے کوئی تفریق نہیں ہے۔ اب بھی وہی
 ہے۔ "خدا کے پیغام کا ماننا" اب بھی وہی "خدا کے فرستادہ کا تسلیم
 کرنا" لیکن فرستادہ پہلے فقط آدم ہی کی ذات تھی۔ اب نوح کا اضافہ
 ہو گیا۔ لہذا جو نوح کو نہ مانے۔ اسنے پیغام الہی کو تسلیم نہیں کیا۔ کل تک
 فقط آدم کا ماننے والا مسلم تھا۔ آج وہی فقط آدم کا ماننے والا کافر اسکے بعد
 "نبوت" پہنچی حضرت ابراہیم تک۔ مفہوم اسلام کا کیا؟ پیغمبر کو تسلیم
 کرے۔ وہی مفہوم اسلام کا لیکن کل تک صرف آدم و نوح کے سامنے
 تسلیم ختم کرنے والا مسلم تھا۔ اسکے علاوہ اور کوئی ضرورت نہ تھی اسلئے
 کہ وہی تو تھے۔ اب جبوقت ابراہیم مبعوث ہوئے۔ تو اب بھی مفہوم
 "اسلام" و کفر "کا وہی تھا۔ مگر اب؟ آج فقط آدم و نوح کا ماننا کفر
 کل تک وہ مسلم ہے۔ آج وہ کافر ہے۔ اسکے بعد موسیٰ آئے اسلام کچھ بدل
 گیا؟ نہیں! وہی رہا۔ یعنی تسلیم کرنا پہلے پیغام کا۔ ہماری طرف سے

آئے ہوئے رہنماؤں کے سامنے تسلیم خرم کرنا۔ مگر وہی تفریق ہو گئی۔ کل تک آدم۔ نوح۔ ابراہیم کا ماننے والا مسلم تھا آج جب موسیٰ آئے۔ تو صرف ان کو نہ ماننا۔ اور سب کو ماننا۔ کفر ہے۔

اسکے بعد سلسلہ اور بڑھا عیسیٰ آئے۔ اسلام وہی رہا۔ لیکن نتیجہ مختلف ہو گیا۔ اب موسیٰ پر ایمان لانے والا کل تک مسلمان تھا۔ آج موسیٰ پر ایمان لانے والا اور مسیح پر ایمان لانے والا کافر ہے۔

اب عیسیٰ کے بعد خط نبوت کھنچا نقطہ خاتمیت تک پہنچا۔ جناب رسول مبعوث ہوئے۔ کیا اسلام اب کوئی نیا اسلام ہو گیا؟ نہ تجدید لسنہ اللہ تبدیلہ وہی خدا کی فطرت وہی خدا کی پہلی بات۔ خدا کا طریقہ۔ راستہ اب بھی نہیں بدلا۔ اسلام بھی وہی ہے کفر بھی وہی ہے لیکن نتیجہ مختلف ہو گیا۔ کل تک عیسیٰ کو مان کر خاموش ہو جانے والا مسلم تھا۔ آج عیسیٰ کو مان کر کسی ایک مستی کو نہ ماننے والا کافر ہے۔

اسلام کا مفہوم ہرگز نہیں بدلا۔ لیکن جتنا دائرہ آگے بڑھتا جاتا ہے اتنی دائرہ میں وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں نے یہودی کو بھی مسلم بنا دیا۔ میں نے عیسائیوں کو بھی مسلم بنا دیا۔ میں اصل کے اعتبار سے سب کو مسلم کہہ رہا ہوں۔ ہر ایک اپنے نقطہ ابتداء کے اعتبار سے مسلم تھا۔ ماننے کے بعد۔ اور نہ ماننے کے بعد کافر تھا۔ اسلام اور کفر کی

تفریق جو قائم ہوئی وہ ماننے اور نہ ماننے کی وجہ سے۔ اسلام نے دنیا میں
کوئی بات ایسی نہیں قائم کی جو سبب افتراق ہو۔ لافرق بین
احد من رسلہ ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ ہم سب کو ماننے میں یکجہ
انکار جہاں سے شروع ہوا وہاں سے افتراق پڑا۔ وان تو لو افانما ہم
فی شقاق اگر یہ لوگ رد گردانی کریں تو درحقیقت افتراق دالنے والے یہ
ہیں۔ یہ سب سے پہلا رد و ادارانہ طرز عمل تھا جو اسلام نے تمام مذاہب عالم
کے مقابلہ میں اختیار کیا۔ اسکے بعد بھی یہ دیکھئے کہ جب دنیا نے انکار کیا
تو انکار کے بعد تفریق کی بنیاد قائم ہوئی۔ اور اسلام اور دوسرے مذاہب
جد آگاہ نہ حیثیت سے دنیا میں قائم ہوئے۔ تو اب اسلام نے مسلمانوں کو
کیا ہدایت کی؟ کیا یہ ہدایت کی کہ بس۔ اب تمھاری تلواریں ان کے قلع
جمع میں مصروف ہو جائیں؟ بس اب انکی جماعت کو متفرق کر دو۔ بس
اب انکے وجود سے صفحہ ارض کو پاک و صاف کر دو۔ کیا یہ ہی حکم تھا
مسلمانوں کو؟

میں نے کل پیش کیا کہ "اگر یہ انکار کریں تو درحقیقت غلطی ہے انکی"
دوسرے داری افتراق کی انکے اوپر ہے مگر "فسیکفیکھم اللہ وہو
السمیع العلیم خدا تمھارا مددگار ہے خدا پر بھروسہ کرو۔ وہ سننے والا ہے
وہ جاننے والا ہے۔"

اُسکے بعد مختلف انداز سے مسلمانوں کو تشدد سے روکا۔ حد سے بڑھنے سے باز رکھا۔ رسالتکتاب کو مخاطب کر کے حالانکہ دوسروں کو سنانا منظور تھا، ارشاد ہوا۔

افانت تکرہ الناس حتی یکنوا مومنین۔ کیا تم لوگوں پر جبر کرو گے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں؟

کبھی یہ ارشاد کیا وما انت علیہم بصیطر تمہیں ان پر جبری طاقت نہیں دی گئی ما علی الرسول الا البلاغ "ہم اسے رسول پر جوہر وہ تبلیغ کر دیتا ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔" اب رسول کو تعلیم دی کہ تم یہ کہو "وما علینا الا البلاغ" اس سے زیادہ تمہارے اوپر کوئی فرض عائد نہیں ہوتا۔ درحقیقت ہمارا کام جو کچھ بھی ہے وہ کلمہ حق کی آواز کو پہنچا دیتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی فرض نہیں ہے۔ نہ ہمیں اس سے زیادہ کوئی قدرت حاصل ہے۔

اس کے بعد جو وقت آپ قرآن مجید میں آیات کو دیکھتے جس میں کفار و مشرکین کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو گا کہ کیسا روادارانہ پہلو کا رہا ہے۔ ان آیات میں جن میں خطاب کیا گیا ہے مختلف مذاہب کو دنیا کے۔ ارشاد ہوتا ہے قل تحاجوننا فی اللہ وھو ربکم آپ تو ریت کا مطالعہ کر جاؤ گے۔ انجیل کا مطالعہ کر جاؤ گے۔ آپ دنیا کی

دوسری کتابوں کا مطالعہ کر جائیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ تورات میں خدا کو
 بنی اسرائیل کا خدا کہا جاتا ہے۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ خدائی میں بھی تفریق
 ہے۔ وہ دوسروں کا خدا نہیں ہے انھوں نے خدا کو اپنا کر لیا ہے۔ اسرائیل
 کا خدا کہتے ہیں۔ انجیل میں بھی اُسکی اولاد میں اپنے ہی کو بتایا گیا ہے۔ کہا
 گیا ہے ہمارا وہ باپ ہے۔ اور ہم اُسکی اولاد ہیں۔ ہمارے سوا اُسکے کوئی
 اولاد نہیں ہے۔

و حقیقت خدا کی خدائی کو صرف اپنے سے مخصوص کر لیا۔ قرآن مجید نے
 اُن کے خیال کو بھی لکھا ہے فَنُحْنِ اٰبَاءَ اللّٰهِ وَ اَحِبَّاءُ قُلُوبِنَا
 يَعِزُّ بِكُمْ بَذَلُوْكُمْ وَ هُمْ كَتَمْتُمْ هٰٓؤُلَاءِ اَوْ رِثِيْكُمْ وَ تَحِبُّوْنَ اٰلَہِمْ
 تُوْجِہِ خُدا تَمَّ بِہِ خُدا ب کیوں کرنے لگا!
 اسی طرح اُن لوگوں کا فرعون سے یہ تھا کہ خدا کے ساتھ جو رشتہ ہم کو
 حاصل ہے۔ وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ خدا تو ہمارا ہی خدا ہے۔ دوسرے
 نہیں ہے۔ تقاضا تو جواب کا ہی تھا کہ جب یہود کہتے کہ خدا ہمارا
 نصیب ہی کہتے کہ خدا ہمارا۔ تو اسلام بھی کہتا کہ خدا ہمارا۔ اور کسی کا
 نہیں۔ جیسی کہ افتاد طبع دنیا میں رائج تھی۔ اسلام بھی ہی کہتا کہ
 ”رب المسلمین“ لیکن اسلام کی رواداری ایسے تنگ خیال
 کی موبد نہیں تھی۔ اسلام نے ایک طرف یہ اعلان کیا جو ربوبیت کا

ظاہری مقصود ہے کہ وہ "رب العالمین" ہے۔ "رب العالمین" کیا؟
 جتنے عالم ہیں وہ سب کا رب ہیں نہ ہمارا ہے۔ نہ تمہارا ہے۔ وہ تو
 سب کا ہے۔ سب کے ساتھ اسکو ایک نسبت حاصل ہے۔ تشریح کے
 ساتھ اپنی رواداری کو ظاہر کر دیا۔ اتخا جونسافی اللہ ہو ربنا
 و ربکم تم خدا کے بار میں۔ ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ وہ ہمارا بھی رب ہے
 اور تمہارا بھی رب ہے۔ اسکا ہمارے اور تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے
 کیاں ربط ہے لنا اعمالنا وکم اعمالکم ہمارے لئے ہمارے
 اعمال ہیں۔ تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں۔ اس میں خاصیت کیسی؟
 بہر حال ہم کو بھی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے۔ اور تم کو بھی
 اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ہمارے اعمال کی بھی جواب دہی
 خدا کے یہاں ہے۔ تمہارے عمل کی بھی جواب دہی خدا کے یہاں ہے
 و نحن له مخلصون اور ہم اس کے لئے خالص عبادت بجالانے
 والے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کی یہ آرزو میں تمنا میں تھیں کہ جب ہم ہی
 خدا کے ساتھ رشتہ محبت رکھتے ہیں۔ تا بعداری کرتے ہیں تو بس
 نجات بھی ہماری ہی ہے وقالوا لن يدخل الجنة الا من
 كان هوذا و نصارى تلك اما يتهمون قل ما تو ابرها انکم
 ان کتم صادقین۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ داخل ہوگا جنت میں

مگر وہ کہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ ارشاد ہوتا ہے یہ اُن کی آرزو میں
 ہیں اُن کی اُمیدیں ہیں جن کے بلغ نظروں کے سامنے اہل ہائے ہر
 "اُن سے کہو کہ ہم تو دلیل کے پابند ہیں" فقط زبانی دعووں سے
 کام نہیں چلتا ہاتھ ابرہان کنتہ صادقین۔ ہم یہ بھی نہیں
 کہتے کہ تم غلط کہتے ہو لیکن ثبوت تم کو پیش کرنا چاہیے۔ دلیل پیش کرنا
 تمہارے ذمہ ہے۔ "دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو"

اسلام اُن کے مقابلہ میں اگر تمام دنیا کے سامنے کہنے کا حق رکھتا تھا
 کہ نہیں دخل ہو گا جنت میں مگر وہ کہ جو مسلم ہو اس کے کہ کافر جنت میں
 نہیں جا سکتا۔ اگر کہتا بھی تو سچ کہتا۔ مگر اپنے مخاطبہ میں اندازِ رواداری
 کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہتے ہو۔ حقیقت
 مسلم ہی بحیثیت مذہب بحیثیت فرقہ اس کے حقدار ہیں کہ جنت میں جائیں
 بلکہ اسلام نے ایک معیار پیش کر دیا۔

یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم
 جنت میں جائیں گے۔ اسلام نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ تم ثبوت پیش کرو
 اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بلی من اسلم و جہد للہ وھو حق

فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔

ہم تمہارے مقابلہ میں یہ نہیں کہنا چاہتے کہ تم جہنم میں جاؤ گے

اور ہم جنت میں جائیں گے۔ بلکہ ہم معیار پیش کرتے ہیں۔

”بے شک! جنت کا مستحق وہ ہے جو خدا کے پیغمبر کے سامنے تسلیم
ختم کر دے اور اچھے اچھے کام کرے۔ اُسکے لئے اُسکا اجر ہے خدا کی بارگاہ
میں اور کوئی خوف اور حزن اُسکے لئے نہیں ہے۔ روز قیامت اگر
تمھارے اوپر یہ معیار منطبق ہوتا ہے تو تم ہی جنت کے مستحق سہی۔ اگر
ہمارے اوپر ہے تو ہم جنت کے مستحق۔ اس طرح انداز بیان میں نرمی
کا لحاظ رکھا گیا۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا لیں بامانتیکہ ولا
امانی اهل الكتاب من یعمل سوء یحزبه ولا یجد لہ
من دون اللہ ولیاً ولا نصیراً۔

بہت سخت لٹ لہجہ ہے قرآن مجید کا یہاں پر۔ مسلمانوں سے خطاب
کر کے کہا گیا ہے۔ ”اے مسلمانو! اپنے اسلام پر بھول نہ جانا جنت
کی بنیاد نہ تمھاری آرزوؤں پر ہے نہ اہل کتاب کی آرزو پر نہ تمھارے
خیالات کے سبب باغ جنت کے حاصل کرنے کے ذمہ دار ہیں اور نہ اہل
کتاب کے۔ جو برا کام کرے گا اس کو اُسکا بدلہ دیا جائیگا۔ (بہت
شکں ہے آیت! اُن لوگوں کے لئے جو فقط ظاہری اسلام پر چھوٹے ہیں)
مسلمان بحیثیت مسلمان صرف اس لئے کہ اسلام کے دائرہ میں ہیں۔
یہودیوں کی طرح یہ نہ کہیں کہ لیں ہمارے لئے نجات ہوگی۔ قرآن مجید

مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا کر رہا ہے یہود و نصاریٰ کے ساتھ۔
 اہل کتاب کی یہ تمنا نہیں تھیں کہ بس یہودیت ہی کافی ہے۔ یا نصریت
 ہی کافی ہے۔ مگر مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے "تم صرف اسلام کو
 صرف کلمہ کے زبان پر جاری کرنے کو کافی نہ سمجھ لو۔ کچھ نہیں ہوتا تمہاری
 آندروں سے" جو برا کام کرے اُس کو بدلا دیا جائے گا۔ اور خدا کے
 سوا کوئی مددگار اُسکو نہیں ملے گا۔ نہ انھیں۔ اور نہ تمھیں۔

اسکے بعد مسلمانوں کو رواداری کی تعلیم دینے کیلئے ارشاد کیا کہ
 تم اپنی خبر لو۔ کسی کو نہ کہو کہ تمھیں نجات نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَعْلُوا مِنْ
 ضَلِّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبِأَنِّكُمْ
 تَعْمَلُونَ۔

"اے اسلام لانے والو۔ تمھیں اپنے نفسوں کی خبر رکھنا چاہیے
 تم اپنے نفسوں سے ہوشیار رہو۔ اگر دوسرا گمراہ ہے تو تم ہدایت کے
 راستے پر رہو۔ خدا کی طرف تم سب کی بازگشت ہے" وہ تمھیں خبر
 دیکھا اُن تمام اعمال کی جو تم بجالاتے رہے ہو۔ عمل کی باز پرس وہاں
 ہوگی۔ تم اپنی داخلی اصلاح کرو۔ دوسروں سے لڑنے جھگڑنے سے کیا
 مطلب دوسروں کے کام آئے ساتھ ہیں۔ تم اپنی طاعت کے جادہ پر

قائم رہو۔ اسکے بعد رسول سے مخاطب ہو کر ارشاد ہوتا ہے وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ نِيْ عَلٰى وَاَكْمِرْ عَمَلَكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْءُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بِرَبِّىْ عَاتِلٌ اِنْ اَكْرَمْتُمْ اَوْ كَذَّبْتُمْ اَنْتُمْ بَرِيْءُوْنَ (معلوم تو ہوتا ہے کہ جواب اس کا بہت سخت ہو گا۔ مگر نہیں۔ ایسا جواب نہیں تسلیم ہوتا) تو حرج کیا ہے۔ تم ان سے کہو کہ ہم اپنے کام کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے کام کے ذمہ دار ہو۔ تم بری ہو اور سبزار ہو اس سے جو ہم کام کرتے ہیں ہم بے تعلق ہیں تمہارے کاموں سے۔ اسکے بعد پھر دوسرے خطاب متوجہ ہوتا ہے دوسری طرف۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَخُذُوا حِذْرًا فَاتَّعِثُوْا لِنَفْسِكُمْ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلٰىهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ۔ یہ بھی تمام عالم انسانیت سے خطاب ہے۔ اے گروہ مردم! خدا کی طرف سے حق تمہارے پاس آیا ہے تو جو شخص صحیح راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے خود نجات کا سامان کرے گا اور جو راستہ سے منحرف ہو گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ میں تمہارے افعال کا ذمہ دار نہ کہ نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں تمہارے طرز عمل کا نگران نہیں ہوں۔

اسکے بعد مسلمانوں کو تعلیم و بجا رہی ہے۔ قُلْ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُوْنَ وَاَنْتُمْ طُرُقُوتُ اِنَّا مُنْتَظَرُوْنَ جو ایمان نہیں لاتے تسلیم نہیں کرتے ان سے کہو کہ تم اپنی جگہ پر بطور خود

عمل کئے جاؤ۔ ہم بھی کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں۔ انتظار کرو کہ کس کا عمل
 نتیجہ میں کامیاب ہوتا ہے۔ (بالکل مساویانہ گفتگو) جو الفاظ ان کے لئے
 استعمال کئے گئے وہی اپنے لئے استعمال کئے تاکہ کسی کو ناگوار نہ ہو۔

انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذی حرّمها ولہ
 کل شیء و امرت ان اکون من المسلمین فان اتلوا القرآن فمن اقتدی
 فانما یجتدی لنفسه ومن صلی فقل انما انا من المذنبین۔

میں تو اسپر امور ہوں کہ عبادت کروں اس گھر (خانہ کعبہ) کے مالک
 کی جس نے اس کو محترم قرار دیا ہے اور وہی ہر شے کا مالک ہے اور میں امور
 ہوا ہوں کہ اسلام اختیار کروں اور قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جو شخص ہدایت
 اختیار کرے گا وہ اپنا ہی نفع کرے گا اور جو اس راستے کو چھوڑے گا تو
 (کچھ نہیں) اُس سے کہہ دو کہ میرا کام تو فقط دُرا دنیا ہے۔

قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون
 ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد
 لکم دینکم ولی دین۔

تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور ہمارے لئے ہمارا دین ہے۔ تم اپنے
 راستے پر قائم رہو۔ ہم اپنے راستے پر قائم رہیں۔ اسکا فیصلہ وہاں ہو جائیگا
 اس طرح تمام دنیا کو مخاطب کر کے تعلیم دی کہ درحقیقت ایک مسلمان

دوسرے شخص کو صرف تبلیغ کرے صرف حق کی آواز ہو پوچھا دیا کرے۔
 جو ہر انسان کا فرض انسا نیت ہے۔ فرض ہے کہ جس نقطہ نظر کو وہ سمجھا سمجھتا
 ہو۔ دوسروں کو بھی اسی راستہ پر چلنے کی دعوت دے۔ اسلئے کہ دنیا کی
 ہلاکت سے زیادہ آخرت کی ہلاکت اہمیت رکھتی ہے جس طرح ایک
 کنواں کھدا ہوا ہو۔ آپ کے ساتھ چراغ ہو۔ آپ بچکر نکل گئے۔ دوسرا
 چراغ لئے بغیر اندھیرے میں جانا چاہتا ہے۔ تو یہاں آپ کی خاموشی جرم
 کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ بتلا دیجئے کہ راستہ میں
 کنواں ہے۔ اور سنی الامکان اسکو باور دلانے کی کوشش کیجئے یعنی
 اگر آپ کے کہنے کو نہیں مانتا قسم کھانے کی ضرورت ہے قسم کھا کر بتائیے
 جتنا زور دے کر کہنے میں مید ہو کہ مان لے گا۔ اتنا زور دے کر کہئے۔
 اگر ضرورت ہو تو چراغ ساتھ لیکر چلے جائیے۔
 اس نظریہ کے تحت میں تبلیغ لازم ہے۔ اسلئے کہ یہ تو دنیا کا
 کنواں ہے جس میں انسان گمراہ ہو لیکن وہاں ہلاکت ابدی میں مبتلا ہوتا ہے۔
 اسلئے فرض ہے کہ جس بات کو حقیقتاً وہ صحیح سمجھتا ہو اس کو وہ دوسرے تک
 بھی پوچھا لے لیکن بس وہیں تک کہ تبلیغ کے حد میں رہے۔ جہاں تک
 زور دینا چاہیے اتنا ہی زور دے۔ جتنا اولہ اور براہین کے ساتھ آپ
 اپنے نقطہ نظر کو واضح کر سکتے ہیں اتنا واضح کیجئے۔

یہ واجب ہے۔ مگر آپ لڑتے جھگڑتے۔ دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کیجئے یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے۔

اگر یہ چیزیں پیش نظر ہو جائیں تو جھگڑوں کا سدباب ہو جائے جھگڑا تو پورا نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں کے عمل کا بھی اپنے کو ٹھیکہ دار سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تضاد دم ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے نزدیک برا کام کرتا ہے تو کہہ دیجئے کہ یہ برا کام ہے۔ مگر آپ لڑائی جھگڑے کا کیا حق رکھتے ہیں۔ یہ تضاد اسلامی تعلیم سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔

لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نام سے جس کسی کے مقابلہ میں ہم کوئی فساد کھڑا کر دیں تو وہ اسلام کی ایک خدمت ہوگی۔ اسلام کا بھی یہ حکم نہیں ہے۔

قرآن مجید نے ان لوگوں کی جو امن پسند ہوں خواہ وہ غیر مسلمین ہوں۔ تعریف کی ہے۔ ہم تو اتنے تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ اگر کسی سے فقط خیال میں فرق ہے تو اس کی اچھائی بھی زبان پر نہ لائینگے۔ مگر اسلام نے غیر مسلمین کی تعریف کی ہے۔ جو امن پسند ہوں جن کا طرز عمل جارحانہ نہ ہو۔ اہل کتاب سب ہی تھے یہودی بھی اور نصاریٰ بھی لیکن تاریخی حیثیت سے اور حقیقت کے اعتبار سے جس قسم کا طرز عمل اسلام کے خلاف یہودیوں نے اختیار کیا۔ نصاریٰ نے نہیں اختیار کیا۔ قرآن مجید

اور نصیر کی لڑائیاں یہودیوں ہی سے تھیں۔ جنگ خیر بھی یہودیوں کے
مقابلہ میں تھی۔ یہودیوں نے فوج کشی کی صفت آرائی کی۔ لیکن نصاریٰ
وہ تھے جنہوں نے پہلے بہ دلائل و براہین اسلام کا مقابلہ کرنا چاہا۔ محض
استدلال کیا پھر یہ امن مقابلہ یعنی مباہلہ کی صورت اختیار کی۔ اور جب اس میں
ناکامی رونما ہوتے ہوئی دکھلائی دینی تعصب دامن گیر ضرور ہوا۔ کیونکہ
اب اسلام کے آنا تھا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگر کئی وہ محبت جو اپنے پرانے
عقیدہ کے ساتھ تھی۔ اور یہ کہہ کر ایک نئے نبی کے سامنے ایمان کو قبول
نہ کر و اس نے ایمان لانے سے باز رکھا۔ مگر حزیبہ و کیر مصالحت پر تیار ہو
ایمان نہیں لائے۔ لیکن اتنا امن پسندانہ طرز عمل اختیار کیا کہ قرآن مجید
میں اس بات کی تعریف موجود ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِبَینَ وَرَهْبَانًا وَآخِثًا
بِالْیَسْتَكْبَرُونَ۔

سخت سے سخت دشمنی تم مسلمانوں کے ساتھ دیکھو گے یہودیوں کی
اور ان لوگوں کی جو شرک اختیار کرتے ہیں (یعنی مشرکین قریش) اور
دیکھو گے سب سے زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے ان لوگوں کو جو کہتے

ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔

بات یہ ہے کہ اُن میں پادری لوگ ہیں اور اُن میں پہاڑوں پر جا کر تمام دنیا سے بے تعلق ہو جانے والے۔ عابد موجود ہیں۔ یہ دیکھئے اسلام کی سچائی اور انصاف پسندی۔ دنیا کہتی ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ یعنی جس نے اسلام کے مقابلہ میں سرتابی کی۔ بس تلوار کھینچ لی۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ جن لوگوں نے صلح پسندانہ طرز عمل اختیار کیا ان کو اسلام الگ رکھتا ہے۔ اور جن لوگوں نے جارحانہ طرز عمل اختیار کیا ان کو الگ رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو کیوں نہ اسلام نے پھر ان میں تلوار کھینچی۔ کیوں نہ یمن میں عیسائیوں کو برباد کر دیا بے شک جن لوگوں نے بزور شمشیر مادی طاقتوں سے چاہا کہ اسلام کو فنا کر دیں۔ اُن کا رد عمل اسی طریقہ سے کیا گیا جو اُنکے طرز عمل کا نتیجہ تھا۔ اسلئے کہ ہر چیز کا جواب ہوتا ہے۔

اسلام نے اُن لوگوں کی مدح کی جو غیر مسلمین سے امن پسند تھے۔ جو امن کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔

مگر ہم نے اسلام کے تعلیمات کو بھلا دیا۔ اسلئے روزانہ مشکلات ہیں۔ روزانہ مصائب ہیں۔ یاد رکھئے کہ اگر اسلام کے طرز عمل کو ہم نیا نقطہ نظر قرار دیں تو ہم خود بھی امن و امان سے رہیں۔ اور دنیا بھی

ہمارے ہاتھ سے امن امان میں رہے۔

مگر ہم نے اس تعلیم کو فروغ دیا۔ ہم غیر مسلم کے ساتھ تو کیا۔

اپنے کے مقابلہ میں رواداری کے لئے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے یہ

بھلا دیا کہ اسلام مشرکین قریش کے ساتھ بھی امن پسندی کو نہیں

چھوڑا وان جنحو اللہ فاجنح لہا وتوکل علی اللہ اگر یہ لوگ

صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ اور خدا پر بھروسہ کرو۔

ہمارے سامنے قرآن مجید میں موجود ہے الصلح خیر من الحرب

چیز ہے ہمارے سامنے یہ ہے کہ مشرکین قریش کے ساتھ جو برابر اسلام

لڑتے رہے۔ قرآن مجید نے یہ تعلیم دی۔ ان قاتلوکم فاقتلوہم

اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی جنگ کرو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ابتدا

ادھر سے قرار پائے گی۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ وان یقاتلوکم فی المسجد الحرام

فاقتلوہم اگر یہ تم سے وہاں مسجد حرام میں جنگ کریں تو تم بھی

جنگ کرو حفاظت خود اختیاری کے طور پر۔ جو انسان کا فطری اور

لازمی فریضہ ہے۔

مسلمانوں کے باری تعلقات

ہمارے سامنے یہ تعلیمات پیش کئے گئے کہ تم خدا کی رسی کو مضبوط تھامو اور متفرق نہ ہو۔ کہا گیا کہ درحقیقت تم بھائی بھائی ہو آپس میں جھگڑا نہ کرو آپس میں لڑو نہیں۔ اے مسلمانو! ہمیں تو یاد رکھو کہ تمہارے قوائے محل کمزور ہو جائیں گے اور تمہاری ہوا گہر جائے گی۔ لا تذازعو قفشلوا وقت ذہب رہی جکو دہی ہوا جو ہمارے آپس کے افتراق کا نتیجہ تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی حقانیت کے برکات تھے۔ حقانیت کی طاقت تھی۔ وہ رخصت ہو گئی۔ لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتیں۔ ہم بیدار نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں روز بروز نئے نئے فسادات ہوتے ہیں۔ کون زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی فساد نہیں ہوتا جتنا دائرہ محدود ہے اتنا ہی زیادہ جنگ و جدال ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو ویسا ہی بتاؤ بھی اختیار کرتے۔ دشمنی اور عداوت اور چیز ہے اور اختلاف خیال اور چیز۔ نقطہ خیال کا افتراق تو انسانی ذہنیت کا خاصہ ہے۔

ہر حال ہر شخص کو اپنے ذاتی نقطہ خیال کا اختیار ہے جس کو وہ صحیح سمجھے اسکو ماننے۔ مگر اسکے یہی معنی نہیں ہیں کہ اگر کسی سے

نقطہ نظر جدا ہو جائے تو ہم اسکے دشمن بھی ہو جائیں۔ اگر ایسا طرز عمل ہو تو نظام دنیا میں خلل پڑ جائے۔ ہر جماعت میں اختلاف ہو اگرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو مستقل فرقوں میں محسوب ہیں۔ ان میں بھی آپس میں ایسے ذاتی اختلافات ہیں مسائل میں کہ ہر ایک ان میں سے ایک نقطہ پر جمع نہیں ہوتا۔ مگر اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو تلوار سے فنا کر دے۔ مگر اس کو کیا کیا جائے کہ یہ سمجھانا بھی فتنہ و فساد کی بنیاد قرار دیا جائے یہ تو کسی جرم کے تحت میں نہیں آتا۔ نہ اسے لگ زاری سمجھنا چاہیے۔ نہ ایذا سمجھنا چاہیے۔ ایک بات ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ آپ کے نزدیک غلط ہے۔ لیکن اسکی وجہ سے کیوں فتنہ و فساد قائم ہو؟ ہم اپنے خلاف بات سننے پر تیار کیوں نہ ہوں؟ ہم اتنے تنگ نظر ہیں کہ بس اسی کو سن سکیں گے جو بات ہمارے خلاف نہ ہو لیکن چاہے کتنے ہی ملامت لفظوں میں کیوں نہ ہو اسے ہم سننے پر ہی تیار نہیں جو ہمارے نقطہ نظر سے ذرا مخالف ہو۔

یہ آخر ہم اپنے گوش اعتبار پر پڑے کیوں ڈال لیں۔ ہم اپنی چشم حقیقت میں کہ حجاب میں کیوں چھپا ہیں۔ درحقیقت خدا نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لئے۔ کان دے دیے ہیں سننے کے لئے۔ اگر کان دے دیے ہیں سننے کے لئے تو ان سے ہمارے اپنے خلاف باتیں بھی

سننا چاہئیں تاکہ ہماری قوت تمیز بھی کام کر سکے۔ تمیز تو جداگانہ چیزوں
 میں ہی ہوا کرتی ہے۔ اگر جداگانہ چیزیں سامنے نہ ہوں۔ تو قوت تمیز بیکار
 ہوگی۔ اسلئے ہم میں اتنی وسعت نظر پیدا ہونا چاہیے کہ کشادہ دلی سے
 اپنے خلاف باتیں بھی سن سکیں۔ رواداری سے اپنے خلاف باتیں بھی
 سن سکیں جس طرح اپنی بات سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے غیر کی
 بات بھی سن سکیں۔ اسکے بعد یہ اختیار ہے ہم کو کہ ہم مانیں یا نہ مانیں
 شکر ہاتھ پاؤں میں زنجیریں پڑ نہیں جایا کرتیں۔ اگر صحیح معلوم ہو تسلیم
 کر لیں۔ غلط معلوم ہو چھوڑ دیں۔ یہ ہی تعلیم ہے جو اسلام نے دی۔ اس نے
 مشرکین کی بھی آوازوں کو سنا۔ یہودیوں کی بھی آوازوں کو سنا۔ نصاریٰ
 کی بھی آوازوں کو سنا۔ جواب کا موقع ہوا جواب دیا۔

لیکن یہ کہ سننے ہی کو تیار نہ ہوں۔ یہ اسلام نے مسلمانوں کو تعلیم
 نہیں دی۔ اس نے تو مذمت ان لوگوں کی کی ہے ”یہ لوگ تو جب
 تم بات کہنا چاہتے ہو تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ کچھ
 نہ سنیں“ یہ تو کافروں کا طرز عمل تھا۔ ہم کو تو سننا چاہئے۔ چاہے جیسی
 بات ہو۔ اسکے بعد ہمیں یہ حق ہے کہ کہہ دیں غلط ہے صحیح نہیں ہے
 اسکے غلط کہنے پر کہنے والے کو بھی بُرا نہ مانتا چاہئے۔ اگر یہ بات پیدا
 ہو جائے تو پھر دنیا میں فتنہ و فساد نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا

میں مختلف نظریوں کا وجود ہی نہ ہو۔ یہ محال ہے۔
 ”یہ اختلاف نہیں مٹ سکتا۔ اگر خدا انھیں اپنی جبری طاقت سے
 چاہے تو سب کے ایک کر دے گا۔ لیکن خدا اپنی جبری طاقت کو تصرف ہی
 کرنا نہیں چاہتا۔ اُس نے تو اختیار دیدیا جس کا جی چاہے ایمان لے
 جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بدلا کا ہے کا ہوتا
 اسی معصیت کے اختیار پر تو بدلے کی بنیاد قائم ہے جزا اور سزا کی بنیاد
 قائم ہے۔ اب اگر نظام عالم درست ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے
 درست ہو سکتا ہے کہ اختلاف نظر کے ساتھ ساتھ ہر ایک دوسرے
 کے اختلاف خیال کو برداشت کر سکے۔ تب ہی نظام دنیا درست ہو سکتا ہے
 خصوصاً ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں کان ہے مذہبوں کی۔
 جتنے پرانے تھے وہ تو تھے ہی۔ اور خدا پنجاب کی زمین کو سلامت
 رکھے کہ مذہب کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ یوں سب ایک ہو سکیں
 یہ ناممکن ہے۔

اگر ہم دنیا کی ہستی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ طرز عمل ہونا چاہیے
 کہ ہر ایک کو اُس کا نقطہ نظر مبارک۔ تم کچھ کہو۔ ہم تسلیم نہیں کرتے
 اگر لڑنے پر تیار نہ ہوں۔ ہم جو کہیں آئیں دوسرے کے کو اعتراض نہ ہو
 یوں تو دنیا قائم رہ سکتی ہے۔

عناصر دنیا میں اضداد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کرہ نار ہوا میں موجود ہے۔ آگ پانی کو ہوا کر دینے پر تیار اور پانی آگ کو بجھانے پر آمادہ تو نظام عالم درہم و برہم ہو جاتا مگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آگ نے اپنی خاصیت کو چھوڑ دیا؟ پانی نے اپنے اثر کو ترک کر دیا؟ ہر ایک اپنے وجود پر۔ اپنی اپنی حد میں۔ ایک دوسرے کو زائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ نہیں تو یہ عالم ہی تباہ ہو جاتا۔ یہ نظام کائنات ہی قائم نہ رہتا۔

مگر ایک دوسرے کی حد میں قدم نہیں رکھتا۔ اس نظام کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہم کو یہ سبق دیا کہ تم اپنے حدود عمل میں رہ کر یوں انتظام کرو یوں مختلف عناصر کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھ کر تنظیم کرو۔ میں کہتا ہوں تنظیم اس طرح ممکن ہے خدا نے اس کی تعلیم دی کہ ہر ایک اپنے نقطہ نظر میں رہے۔ تو پھر تم ایک لڑی میں منسلک ہو سکتے ہو۔

جب چاہا اس طرح سے آگ آگ رکھ کر دکھا دیا۔ جب چاہا ایک جسم میں عناصر کو جمع کر کے دکھا دیا کہ دیکھو! اس طرح سے متحارب قوتیں ایک جگہ جمع کر کے انتظام کرتے ہیں۔

لیکن ہم میں اگر اتنی وسعت نظر نہیں ہے کہ ہم دوسرے کی شاہ کو سن سکیں تو تصادم ہوگا اور تصادم کے نتیجے میں فنا ہو جائے۔

اس لئے کہ کمزور اور طاقت ور کا مقابلہ جب ہو۔ تو پہلے تو طاقتور
کمزور کو فنا کر دے گا۔ مگر طاقتور پہلی اثر ضرور ہوئے گا نقصان دونوں
طاقتوں کو ہوگا۔

ہم کو اسلام کی تعلیم کو سرنامہ عمل قرار دینا چاہیے۔ اگر ایسا کریں
تو ہم امن و خاموشی کی اس جنت میں پہنچ جائیں جہاں آرام و رحمت
کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے اس لئے یہ
تمام تکلیفیں ہم کو بدداشت کرنا پڑتی ہیں۔

————— ❦ —————

امامیہ سن کی نمبری متبادل فرما کر

ناخیرین المہبت علیہم السلام کی فہرست میں اپنا نام نامی درج کر دیجئے

چندہ لاکھ نمبری کم از کم پچاس روپیہ کمشت

چندہ نمبران خصوصی پانچ روپیہ سالانہ

چندہ نمبران عمومی ایک روپیہ سالانہ

نوٹ

لاکھ نمبران کی خدمت میں سابقہ اور آئندہ کے تمام رسائل بلا طلب و بلا قیمت ارسال ہوتے ہیں۔

نمبران خصوصی کی خدمت میں نمبر بننے کے بعد تمام رسائل بلا طلب و بلا قیمت ارسال ہوتے رہتے ہیں اور اگر سابق کے رسائل خریدنا چاہیں تو صرف نصف قیمت چارج کی جاتی ہے۔

نمبران عمومی کو نمبر بننے کے بعد شایع ہونے والے رسائل (بشرطیکہ وہ طلب یافتہ) نصف قیمت پر دیے جاتے ہیں اور سابق کے رسائل اگر حشر میں چاہیں تو پوری قیمت چارج کی جاتی ہے۔

اللہ علیہ السلام

سید ابن حسین عفی عنہ

انزیری سکریٹری امامیہ سن
لکھنؤ

امامیہ شن کے تبلیغی رسالے

نمبر	نام کتاب	صفحہ	نمبر	نام کتاب	صفحہ
۱	تائمان حسین کا مذہب	۱۲	۱۸	مجاہد کر بلا	۱۸
۲	تحریف قرآنی حقیقت	۶	۱۹	کر بلا کا آتم بلیڈ (ہندی)	۱۹
۳	مولود کعبہ	۱	۲۰	دی ریڈیم حسین (انگریزی)	۲۰
۴	وجود حجت	۱۲	۲۱	اسوہ حسینی	۲۱
۵	اصول دین اور قرآن	۱۲	۲۲	جنگ صفین	۲۲
۶	اتحاد الفرقین (حصہ اول)	۱۲	۲۳	تذکرہ حفاظِ شیعہ (حصہ اول)	۲۳
۷	حسین اور اسلام	۱۲	۲۴	" " " (حصہ دوم)	۲۴
۸	" " " ہندی	۱۰	۲۵	مقصود کعبہ	۲۵
۹	" " " انگریزی	۱۲	۲۶	مذہب بائبل بہا (حصہ دوم)	۲۶
۱۰	متعہ اور اسلام	۱۸	۲۷	مذہب بائبل سائینس	۲۷
۱۱	امامت ائمہ اثنا عشر اور قرآن	۱۰	۲۸	معرکہ کر بلا	۲۸
۱۲	تجارت اسلام	۱۳	۲۹	کر بلا کا ہایوود (ہندی)	۲۹
۱۳	اتحاد الفرقین (حصہ اول)	۱۲	۳۰	دی ٹریجڈی آف کر بلا (انگریزی)	۳۰
۱۴	علی اور کعبہ	۱	۳۱	اسلام کی حکیمانہ زندگی	۳۱
۱۵	رجال بخاری (حصہ اول)	۱۸	۳۲	دورستباد	۳۲
۱۶	مذہب بائبل بہا (حصہ اول)	۷۵	۳۳	حقیقت بہا	۳۳
۱۷	نور زغدر	۱	۳۴	خطیب آل محمد	۳۴

ملنے کا پتہ :- آنریری سکریٹری امامیہ شن - لکھنؤ

پرنٹرسید محمد رفیع - پبلشرسید ابن حسین